

કેસાસપતિ હંસ મહારાજ

વિશ્વ અખંડાલંકારી પ્રસાદી
રાષ્ટ્ર સાહિત્ય વર્ષિક કાર્યાલય

૧૦ બાદ પાસે અમદાવાદ અને કાલપાદેવી ગેડ મુંબઈ ૨

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રશાલન

[ગુજરાતી કાગીરાટ્ટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૬૪૨૫ વિમત ૨૮-૦

પ્રથતામ કૌતુસપતિ દેસમદરાજ

વર્ગાંક ૮૨૨૧

‘સસ્તુ’ સાહિત્ય એટલે ઊંચામાં ઊંચું સાહિત્ય’

કૈલાસપતિ

હંસ મહારાજ

અનુવાદક :

રમણીક અ. મહેતા

મિલિ અખંડાનંદની પ્રસ્તાવી
અસ્તુ સાહિત્ય વર્ષક ગ્રાંથાલય
કે.ભદ્ર પાસે અમદાવાદ અને કાલજાદેવી રોડ મુજબ ૨

પ્રત : ૩૫૦૦ :: સં. ૨૦૦૪

અદી રૂપિયા

[સર્વ હજ્જ પ્રકાશક સંસ્થાને સ્વાધીન છે.]

રૂપરેખ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય નુક્રમ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ

પ્રથમ ખંડ				પંચમ તરંગ			
પ્રથમ તરંગ	...	...	૫૪	...	...	...	૧૧૬
દ્વિતીય તરંગ	...	...	૬૮	...	...	...	૧૨૧
તૃતીય તરંગ	...	...	૧૬	...	...	...	૧૨૬
ચતુર્થ તરંગ	...	...	૨૩	...	...	...	૧૩૮
પંચમ તરંગ	...	...	૨૯	...	...	...	૧૪૦
૫૪ તરંગ	...	...	૩૪	...	...	...	૧૬૪
સપ્તમ તરંગ	...	...	૩૯	...	...	...	૧૭૫
			૪૪	...	...	...	૧૭૮
દ્વિતીય ખંડ				અતુર્થ ખંડ			
પ્રથમ તરંગ	...	...	૬૧	પ્રથમ તરંગ	...	...	૧૯૧
દ્વિતીય તરંગ	...	...	૬૮	દ્વિતીય તરંગ	...	...	૧૯૪
તૃતીય તરંગ	...	...	૭૪	તૃતીય તરંગ	...	...	૧૯૭
ચતુર્થ તરંગ	...	...	૮૧				
પંચમ તરંગ	...	...	૮૫				
તૃતીય ખંડ				પંચમ ખંડ			
પ્રથમ તરંગ	...	...	૯૫	પ્રથમ તરંગ	...	...	૨૦૯
દ્વિતીય તરંગ	...	...	૧૦૪	દ્વિતીય તરંગ	...	...	૨૩૯
તૃતીય તરંગ	...	...	૧૦૫	તૃતીય તરંગ	...	...	૨૫૦
ચતુર્થ તરંગ	...	...	૧૧૦	ચતુર્થ તરંગ	...	...	૨૬૦
				પંચમ તરંગ	...	...	૨૬૨
				૫૪ તરંગ	...	...	૨૬૯

મુદ્રક અને પ્રકાશક : ત્રિભુવનદાસ ક. ઠક્કર,
સરવૃં સાહિત્ય મુદ્રણાલય, ડૉ. રાયબડ : અમદાવાદ.

નિવેદન

હંસદેવ મહારાજ ગુજરાતના સંતોમાં અનોખું સ્થાન ધરાવે છે. તેમના ઉપદેશનો અંગત લાભ જેમને મળ્યો હશે, તેઓ પોતાને સાગ્યશાળી જ સમજશે. તેમનું પ્રખર જ્ઞાન, આનંદી મુખમુદ્રા અને નાનાથી મોટા બધા માટેનું તેમનું સૌજન્ય અદ્ભુત હોવાનું બધાને જણાયું છે. તેમની વ્યાખ્યાન-પદ્ધતિમાં નાની વાતો અને દૃષ્ટાંતો ગ્રંથાયેલાં હોય છે અને તે બધાને રસભર્યાં લાગે છે. અધિકારીને તેમાંથી જોઈતું બધું મળી રહે છે.

તેમના પરમ ભક્ત ભાઈ રમાણીક અબ મહેતાએ તૈયાર કરેલું આ પુસ્તક સંસ્થાને આપ્યું છે અને પ્રજા સમક્ષ તેને રજૂ કરતાં અમેને વણી આનંદ થાય છે.

મુંબઈ] 'સરતું સાહિત્ય મુદ્રણાલય ટ્રસ્ટ'ના ટ્રસ્ટીઓ વતી
તા. ૧૮-૧૨-'૪૭] મનુ સૂર્યેદાર (પ્રમુખ)

પ્રાકૃત્યન

અજ્ઞાનતિમિર જનનાં હરે યોગીકુલાવતંસ,
રમણીક માનસસર વિષે સખળ કીડા શ્રીહંસ.

શ્રી કૈલાસપતિ નામના પુસ્તકમાં ગુજરાતને પરિચિત
અવધૂત શ્રી. હંસદેવજીના ઉપદેશને પ્રચિત કરવામાં આવ્યો
હતો. આની પ્રથમાવૃત્તિ દુર્ભાગ્ય હતી. બીજું સંસ્કરણ
કાઢવાનો વિચાર કરતો હતો, ત્યાં સરતું સાહિત્ય વર્ધક
સંસ્થાના સંચાલક સૌજન્યમૂર્તિ શ્રી. મનુ સૂએદારે આ પુસ્તકની
દ્વિતીય આવૃત્તિ સંસ્થા તરફથી પ્રકટ કરવાની માગણી કરી.
'માંગલિક' એમ પ્રત્યુત્તર આપી તેમની માગણીને મેં સ્વીકાર
કર્યો; કારણ કે પુસ્તકપ્રકાશન કંઈ દ્રવ્યપ્રાપ્તિ માટે હતું નહિ;
પણ શ્રી. હંસદેવના ઉપદેશનો પ્રચાર કરવા માટે હતું. આ
સંજોગોમાં આ આવૃત્તિ ગુર્જર વાંચકો સમક્ષ રજૂ થાય છે.

અનાદિ કાળથી આર્યાવર્તમાં બ્રહ્મવિધાનો પ્રવાહ અવિરત
વહેતો આવે છે. જે બોધ ભગવાન આશુતોષે શ્રી ઉમાને કર્યો
હતો, ઉદાસક મુનિએ પોતાના પુત્ર શ્રતકેતુને કર્યો હતો:
યોગી યાજ્ઞવલ્કયે પોતાની પ્રિયતમા મૈત્રેયીને સુણાવ્યો હતો:
શ્રી વસિષ્ઠે શ્રી રામને અવબોધ્યો હતો: આચાર્ય ચૂડામણિ
શ્રી શંકરે પોતાના ભાગ્ય દ્વારા ભારતવર્ષમાં ફેલાવ્યો હતો:
શ્રી જ્ઞાનેશ્વર જેવા સંતોએ પોતાની લલિત વાણીમાં જનતાને
અર્પ્યો હતો, તે જ બોધ-તે જ સંદેશ આ પુસ્તકનાં પૃષ્ઠોમાં
વિખરાયક્ષો વાંચકો અનુભવી શકશે. જેને પરમ પ્રાપ્ત્ય કે
આત્યાંતિક સુખ કહે છે, તે આ છે. આ પ્રાપ્ત કર્યા પછી કંઈ
બીજું પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું નથી. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં
કહે છે: યં લબ્ધ્વા ચાપરં લાભં મન્યતે નાધિકં તત: ।

આશા છે, કે આ આવૃત્તિ ગુર્જર જનતાનો આદર
પ્રાપ્ત કરશે.

વિક્રમાબ્દ ૨૦૦૪,
કાર્તિક વદ ૧૧

}

રમણીક અં મહેતા

परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री हंसदेव अवधूत

પ્રસ્તાવના

(આવૃત્તિ ૧લીમાંથી)

એક પ્રાચીન સૂક્તિ છે :

ગજ્ઞા પાપં શશી તાપં દૈન્યં કલ્પતરુસ્તથા ।

પાપં તાપં ચ દૈન્યં ચ હરેત્ સાધુસમાગમઃ ॥

આચાર્યકેલચૂડામણિ ભગવાન શંકર કહે છે :

ક્ષણમપિ સજ્જનસંગતિરેકા ।

ભવતિ મવાર્ણવતરણે નૌકા ॥

સં. તપુરુપનો સમાગમ જીવનના પ્રવાહને અનુકૂળ દિશામાં પલટાવવા સમર્થ છે. એક એવી મુહાગી પળ જીવનમાં આવે છે, જ્યારે તે સંતસમાગમથી મંગલકારી પલટો ખાય છે. ઇતિહાસમાં આનાં દૃષ્ટાંત મળી આવે છે. નવયૌવનાનું પાણિગ્રહણ કરવા નીકળેલો નવયુવક, સાધુસમાગમથી—એક ઢાણુના સમાગમથી—પોતાના વિચારમાં પરિવર્તન અનુભવતાં, સાધુજીવન માળવાના નિશ્ચય પર આવી ગયાની વાત ઘણા જાણુતા હશે. ગુજરાતનો ભક્તકવિ અલખ ખુલાખીરામ એક સામાન્ય અમલદાર હોવા છતાં, ઇરનરેશની સ્પર્ધામાં ઊતરી, રાજવૈભવનું વિલાસી જીવન માળતો હતો. સાધુ ગુલાબભારતીના એક ઢાણુના સમાગમથી, તેના જીવને કેવો પલટો લીધો, તે ઘટના ગુજરાતના સાહિત્યના ઇતિહાસમાં ઉજ્જવલ અક્ષરે કાતરાયલી છે. પ્રકૃત સાધુજનોનો એવો પ્રશ્ન પ્રતાપ હોય છે.

જે સંતપુરુષનો સદુપદેશ આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવ્યો છે, તેમનાં દર્શનનો પ્રથમ લાભ આજથી ત્રણેક વર્ષ પર મને થયો

હતો. ત્યાર પહેલાં એક અલ્પદાનત્રિય મિત્રે તેમનાં દર્શન માટે સૂચના કરી હતી. શ્રી. બાબાના ભક્ત રા. રા. નાનાભાઈ લલ્લુભાઈ દેસાઈ એ પણ તેમ કરવા આગ્રહ કર્યો હતો; પરંતુ પ્રમાદને લીધે કે કમભાગ્યને લીધે એ સુયોગ સત્વર ચલ્યો નહિ. શ્રી. બાબા મુંબઈમાં છે, એવા સમાચાર મળતાં હું એમનાં દર્શન કરવા ગયો. શ્રી. સાધુબાબાનો સુધામય સદુપદેશ શ્રવણ કર્યો. બીજો દિવસે તે કથામૃત સાંભળવા ઉત્સુક થયો, એમ કેટલાક દિવસ સુધી શ્રી. બાબા પાસે જવા લાગ્યો અને તેમની પ્રત્યે મને અજ્ઞા આકર્ષણ થયું. માનો અથવા ન માનો પણ સાધુજનો, વિદ્વાનો, અને લોકનાયકોને, પ્રશ્નો પૂછી મનનું સમાધાન કરવાની મને ટેવ છે. મને સ્મરણ છે, કે મારી તોફાની અવસ્થામાં એક આર્યસમાજ પંડિતને લઈ સર્વ શાસ્ત્રોમાં પ્રવીણ સાધુશ્રેષ્ઠ બાલારામ ઉદારીને સંસ્કાર સંબંધી પ્રશ્નો પૂછવા ગયો હતો. તેમના પ્રત્યુત્તર અને પ્રમાણોથી પંડિતજી ચૂપ થઈ ગયા. તેમની અનુપમ વિદ્વત્તાથી હું મુગ્ધ બની ગયો. તેજ પ્રમાણે શ્રી. કેશવાનંદજીની અપૂર્વ બુદ્ધિ બ્નેઈ હું વિસ્મય પામ્યો હતો. આમ કેટલાકની વિદ્વત્તા મનને મુગ્ધ કરતી, ઠોઠની કાવ્યપ્રિયતા બુદ્ધિને આહ્વાદ આપતી, ઠોઠની ઉદાત્ત ભાવના મનને આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરતી, ઠોઠની જનસેવાની તીવ્ર ભાવના મનને ખુશ કરતી હતી; પરંતુ આ સર્વમાં જીવનપર્યંત ભુલાય નહિ એવી અસર તો બે વ્યક્તિની હું લેખું છું. એક સ્વ. ભગિની નિવેદિતા અને બીજા અવધૂત શ્રી. હંસદેવજી. જ્ઞાનીનાં ખરાં લક્ષણ તેમનામાં સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે. ઘણા સાધુઓ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિના હોવા છતાં સંકુચિતતા ત્યજવા અસમર્થ હોય છે. પરંપરાથી ચાલતી આવતી કથા (ટ્રેડિશન) છીછરી હોય છે. તેમાં હૃદયની ઉદારતાનો અભાવ હોય છે. ને કેટલાકમાં તો પ્રખર પક્ષાંધતા દષ્ટિગોચર થાય છે. શ્રી. બાબામાં આ સર્વનો અભાવ છે. અત્યારના સમયમાં પ્રજાજીવનને રુંધી નાખનારા સામાજિક પ્રશ્નો પરત્વે તેમનું મંતવ્ય અને ઉદાત્ત ભાવના

જોઈ હું આનંદાશ્ચર્ય પામ્યો હતો.

પશ્ચિમના દેશોની સંસ્કૃતિના સંપર્કમાં આવ્યા પછી તેનાં ઉદાત્ત તત્ત્વોને ગ્રહણ કરતાં આપણે આપણી સંસ્કૃતિને અવગણીએ છીએ. આના પરિણામે આપણી સંસ્કૃતિનાં સાધનો દિવસે દિવસે નષ્ટ થતાં જાય છે. અતિશય આનંદની ખીના છે કે કેટલાક સાધુજનો, જેમને ભગિની નિવેદિતા (વૉકિંગ યુનિવર્સિટીઝ ઓફ ઇન્ડિયા) ‘હિંદુ’ પરિભ્રમણ કરતું વિશ્વવિદ્યાલય’ કહે છે, તેણે જ્ઞાનની જ્યોતિ સતેજ રાખી છે. આપણી સંસ્કૃતિ સચવાઈ રહી છે, તે તેમના રૂડા પ્રયત્નોનું શુભ પરિણામ છે.

વેદાંત શાસ્ત્રાદિના મૌલિક ગ્રંથો સંસ્કૃત ભાષામાં છે અને ધણા મનુષ્યો સંસ્કૃત ભાષા જાણના હોતા નથી તેથી ઉપનિષદાદિનો મર્મ ગ્રહણ કરવા તેઓ સમર્થ હોતા નથી. તેમાં પણ મંદબુદ્ધિના મનુષ્યો માટે સુલભ સાધનોનો અભાવ છે. આવા મનુષ્યોને ઓધ આપવા દૃષ્ટાંત એ સરળ અને સ્વીકાર્ય માર્ગ છે. શ્રી. બાબાના ઉપદેશની ખરી ખૂબી એ છે, કે વેદાંત જેવા ગદન વિષયનો મર્મ દૃષ્ટાંત વડે તેઓ સરળ રીતે સમજાવે છે. આવા જ ઉદ્દેશથી પંચતંત્ર, દિતોપદેશ, ઇસપનીતિ આદિ ગ્રંથો આ હમે લખાયા છે.

શ્રી. બાબાના કથનની શૈલી મધુર, ભાવવાહી અને સચોટ છે. શ્રી. બાબાના અમૂલ્ય ઉપદેશને એકઠો કરી પુસ્તકરૂપે છાપવામાં આવે તો ધર્મજિનાસુ જનોને પરમ લાભ થાય, એમ મને મારી પત્ની સૌ. તારાએ સૂચવ્યું. તેની સૂચનાનુસાર શ્રી. બાબાના ઉપદેશનું મનન કરી તે લખવાનો વિચાર કરતો હતો. એટલામાં મારા મિત્ર સ્વ. કુંવરરાય પ્રાગજી દેસાઈનાં પત્ની ગં. સ્વ. ઇચ્છાગૌરી, જેમને અમે સર્વ ‘બાબી’ના નામથી સંબોધીએ છીએ, તેઓ શ્રી. બાબા પાસેથી એક બંગાળી પુસ્તક લઈ આવ્યાં અને મને બતાવ્યું. આ પુસ્તકને જોઈ મને આનંદાશ્ચર્ય થયું; કારણ કે તે પુસ્તકમાં શ્રી. બાબાનો સદુપદેશ સુંદર રીતે રજૂ થયેલો મેં જોયો.

પ્રસ્તુત પુસ્તક, તે બંગાળી પુસ્તકનો અનુવાદ છે. એનાં પ્રણેતા શ્રીમતી હેમલતા રાય બંગાળી બાવાનાં યશસ્વી લેખિકા છે. બંગાળના શ્રીમંત અને કુલીન કુટુંબમાં તેઓ જન્મ્યાં છે. તેમના સ્વામી શ્રીમાન હેમેન્દ્રકુમાર રાય, દીવાપતિયાના સ્વ. રાજા પ્રમથનાથ રાયબહાદુરના નાના પુત્ર છે. તેમના પિતા બંગાળની ધારાસભાના સભ્ય હતા. રાજશાહી કોલેજ જે પ્રથમ પંક્તિની ગણાય છે એ તેમની ઉદારતાની સાક્ષી આપે છે. શ્રીમાન હેમેન્દ્રકુમાર રાય ધર્મના સારા અભ્યાસક છે અને તેમણે બૌદ્ધધર્મ પર એક પુસ્તક રચ્યું છે. બંનેને ધર્મ પ્રતિ ગાઠ અનુરાગ અને સાધુસેવામાં પ્રીતિ છે. તેમના પુસ્તકનો અનુવાદ કરવા અને અનુમતિ મેળવવા માટે લેખિકાનો હું અત્યંત આભારી છું.

પુસ્તકમાં જણાવેલા વિષય માટે લખવું નિરર્થક છે; કારણ કે ધર્મજિજ્ઞાસુ વાંચક અતિ સરળતાથી આમાંનો ધર્મબોધ ગ્રહણ કરી શકશે. મનુષ્યના સર્વ પ્રયત્ન સુખ માટે છે. તે સુખની પાછળ દોડતો જણાય છે; પરંતુ તે સુખ કયું? બેદરહિત આત્મજ્ઞાન-દુઃખોની નિવૃત્તિપૂર્વક પરમાનંદની પ્રાપ્તિ, સુખનો સાર, સાધનાતું ચરમ લક્ષ્ય, તૃષ્ણાની તૃપ્તિ, અનિર્વચનીય આનંદ, જેને ઋષિઓ ‘આનંદ-રૂપમમૃતમ્’ કહે છે તેની સાથે તદાકાર એ અમૃતતત્ત્વ છે. એ અમૃત પ્રાપ્ત કરવા માટે અભ્યાસ અને વૈરાગ્યની આવશ્યકતા છે. ગીતા કહે છે: અભ્યાસેન ચ કૌન્તેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે । અભ્યાસ એટલે સંકલ્પવિકલ્પાત્મક મનને સ્થિર કરવું તે અને વૈરાગ્ય એટલે બાહ્ય પદાર્થોમાંથી વૃત્તિને અંતરમુખ કરવી તે.

પુસ્તકમાં જે ફૂટનોટ આપી છે, તે વિદ્વતા દર્શાવવા માટે નથી; કિંતુ શ્રી. બાબાનો ઉપદેશ શાસ્ત્રીય છે તે દર્શાવવા માટે છે.

વૈશાખ (દ્વિતીય) કૃષ્ણ ૬.

વિક્રમાર્ક ૧૯૬૦

સુબર્ષ

રમણીક અ. મહેતા

કૈલાસપતિ

હંસ મહારાજ

પ્રથમ તરંગ

આ જે જે મહાત્માના સદ્પ્રસંગો લખવાને પ્રવૃત્ત થાઉં છું, તે મહાત્માનો જન્મ પવિત્ર જલવાળી પાંચ નદીઓ વહે છે, તે ગુરુ નાનકતા ચરણથી પવિત્ર થયેલા પંજળમાં થયો હતો. પંજળમાં સાધુસેવામાં રત રહેનાર એક આજ્ઞાકુટુંબ વસતું હતું. એ આજ્ઞાકુટુંબમાં આ મહાત્માનો જન્મ થયો હતો. કયે સમયે તેમનો જન્મ થયો હતો, તે નિશ્ચિત રીતે કહેવું શક્ય નથી; પરંતુ જ્યાં સુધી જાણી શકાય છે, ત્યાં સુધી જે સમયે હિંદુસ્તાનમાં બળવો જાગ્યો હતો, તે સમયે તેઓ જન્મ્યા હતા. અત્યાર પૂર્વે મહારાજશ્રી બંગાળમાં પધાર્યા હોય એમ જણાતું નથી. કદાચ તેમને આવવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો ન હતો. સાધુઓનો એક નિયમ હોય છે કે જ્યાં સુધી તેઓની તપશ્ચર્યાની સિદ્ધિ ન થાય, ત્યાં સુધી તેઓ જનસમાજમાં લાંબા કાળ સુધી વસતા નથી. લોકચક્ષુથી દૂર ન થતાં તેઓ જીવનનો લાંબો સમય ગુરુએ બતાવેલાં સાધન, ભજન અથવા તો તીર્થબ્રમણમાં પસાર કરે છે. આ મહાપુરુષે પોતાના જીવનનો મોટા ભાગ ઉઘાડા શરીરે, ઉઘાડા પગે, વસ્ત્રમાં ઢેવળ કૌપીન ધારણ કરીને ઉત્તરાખંડના હિમવાળા પ્રદેશમાં ગાળ્યો છે. ત્યારપછી ટેટલોક કાળ તેમણે દેશબ્રમણ અને તીર્થબ્રમણમાં ગાળ્યો છે. આ સમયે

તેમણે શીત કે ગ્રીષ્મની પરવા કર્યા વગર, ખુલ્લા મેદાનમાં કે વૃક્ષની છાયા તળે, અર્ધાંશને કે અનશને કઠોર તપસ્યા કરી છે.*

આ ભ્રમણ સમયે તેઓ એકલા ન હતા. કેટલાક સાધુઓ એકલા થઈ તીર્થભ્રમણ કરે છે, તેમ મહારાજશ્રીની સાથે કેટલાક સાધુઓ રહેતા. આ પ્રમાણે તેઓ ઉત્તરમાં હિમાલયથી માંડી ભારતવર્ષના પશ્ચિમ પ્રદેશમાં થઈ કેક કન્યાકુમારી સુધી પર્યટન કરી ફરી હિમાલય ગયા હતા. આ રીતે ભારતવર્ષનાં સર્વ તીર્થોમાં તેમણે ત્રણવાર પરિભ્રમણ કર્યું છે. જે મહાત્માની કથા લખવા હું આજે પ્રવૃત્ત થાઉં છું, તે મહાત્મા ઉત્તર અવસ્થામાં જશિડિની પાસે એક નીચા પહાડની ટેકરી પર આશ્રમ બાંધી ત્યાં વાસ કરે છે. આ મહાત્માનું નામ હંસદેવ અવધૂત છે. કોઈ કોઈ તેમને ‘સાધુબાબા’ કહે છે. અમે તેમને ‘બાબા’ કહી સંબોધીએ છીએ. બાબાનાં પ્રથમ દર્શન કેવી રીતે થયાં તે આગળ પર કહીશ. એ ઘટના પાંચ-સાત વર્ષ પહેલાંની છે. તે સમયે બાબાનો આશ્રમ ત્યાં બંધાયો ન હતો. ૧૩૩૨ના બંગાળમાં એક દિવસ સાડા છ વાગે હું જશિડીથી દેવધર મઈ હતી. ત્યાં જવાનો ઉદ્દેશ ગુરુદર્શનનો હતો. અમારા ગુરુ શ્રીમદ્ આચાર્યશ્રી બાલાનંદ, દેવધરથી અમ્મિંગોણમાં તેમના આશ્રમ શ્રીકરિણી બાગમાં વસતા હતા. અમે જશિડીમાં અમારા ‘લાલ કોઠી’ નામના બંગલામાં રહેતાં હતાં.

દેવધર પર ટ્રેનમાંથી ઊતરી જોયું તો એક પણ ઘોડાગાડી ત્યાં હતી નહિ. ગાડીવાળાઓએ તે દિવસે સંપ કર્યો હતો. મેં પગે ચાલી જવાનો નિશ્ચય કર્યો. જો કે હું આશ્રમે ઘણીવાર મઈ હતી, પરંતુ પગે ચાલવાનો આ પહેલો જ પ્રસંગ હતો; આથી હું રસ્તો

* મહારાજશ્રીએ તિતિક્ષાવ્રત લીધું હતું. આ વ્રતનું પાલન કરવામાં અમુક ઘેર જ ભિક્ષા માગવાની હોય છે. એ સ્થળે જો ભિક્ષા ન મળે, તો દિવસ અને રાત્રિ વગર બોજને પસાર કરવી પડે છે.

બૂલી ગઈ. કંટાળેલા ચિત્તે હું આમતેમ ફરતી હતી, તેવામાં મેં મારી સન્મુખ એક દીર્ઘકાય પુરુષને જોયા. મૂંડાયેલું મસ્તક, ઊંઝળો ગોરો વર્ણ, પ્રશાંત વદન, તેજસ્વી શરીર જોઈ મેં ભક્તિથી નમ્રચિત્તે તેમને પ્રણામ કરી કરિણીયાગનો રસ્તો પૂછ્યો. તેમણે મને રસ્તો બતાવ્યો. અને હું જવાના માર્ગે ચાલવા માંડી; પરંતુ આ સાધુની સૌમ્ય મૂર્તિ મારા હૃદયમાં સદાને માટે અંકિત થઈ ગઈ. તેમની મધુર વાણી, પ્રેમાળ હાસ્ય, હળુજીવનનો સામાન્ય વેશ એવો તો અસાધારણ હતો, કે એકવાર જોયા પછી કદાપિ તે વિસરાય નહિ.

આ મહાત્માના પ્રથમ અંગાળી શિષ્ય સ્વ. બંકિમ બાથુના ભત્રીજા અને અંગાળી ભાષાના સુલેખક સચીશચંદ્ર ચટોપાધ્યાય પાસેથી મેં સાંભળ્યું છે, કે જ્યારે તેઓ ગુરુ મેળવવા માટે અંગાળી સને ૧૩૩૦માં ગાંડાની માફક પ્રયાગના કુંભમેળામાં ફરતા હતા, ત્યારે હજારો સાધુના ટોળામાં આ મહાપુરુષનાં દર્શન કરતાંની વાર તેઓ બોલી ઊઠ્યા હતા, કે ‘આ જ મારા પ્રભુ!’ મહાત્માજી પણ સચીશચાચુને દૂરથી જોતાંની વાર હસી, અનેક ભક્તોની આગળ જઈ, સચીશચાચુને બોલાવી પોતાના આશ્રમે લઈ ગયા હતા.

આ મહાપુરુષનું દર્શન કરતાંની વાર હું તેમના પ્રતિ આકર્ષાઈ અને તેમનો પરિચય કરવા માટે ઉત્સુક બની; પરંતુ સહેજમાં એવો સુયોગ પ્રાપ્ત થયો નહિ. કેટલાક દિવસ પછી મને જણાયું કે અમારી ‘લાલ કોઠી’ પાસે એક બાગના નાના મકાનમાં દીવો બળે છે. રોજ રાત્રે એકને એક ઠેકાણે દીવો બળતો જોઈ મારા મનમાં કુતૂહલ થયું. અનુસંધાન કરતાં જણાયું કે કોઈ સાધુ આ નાના ઘરમાં કેટલાક દિવસથી વાસ કરે છે. મેં નિશ્ચય કર્યો કે જરૂર એ સાધુના દર્શનનો લાભ લઈશ.

* અંગાળના લખ્યપ્રતિષ્ઠ નવલકથાકાર, જેમની નવલકથાઓનું ગુજરાતી ભાષાંતર થયેલ છે.

અરે જ એક દિવસ અપોરના એ કુટિર આગળ જઈ હું ઊભી રહી. સાધુ મહારાજ આહાર ક્યાં બાદ અપોરની વિશ્રાંતિ લેતા હતા. તેમને જોતાંની વાર હું ચોંકી ઊઠી; કારણ કે હું બૂલી પડી હતી, તે દિવસે રસ્તો બતાવનાર મહાપુરુષ તે પોતે જ હતા. અમને જોતાંની વાર સાધુ બાબાએ મીઠું હાસ્ય કયું અને આદર-સત્કારથી જોડવા આજ્ઞા કરી. અમે તેમને પ્રણામ કરી, બારણાં પાસેના બાંક પર જોડાં અને કંઈ કથાપ્રસંગ સંભળાવવા તેમને પ્રાર્થના કરી.

તે દિવસે ધર્મ સંબંધી ઘણી વાતો મેં તેમની પાસેથી સાંભળી. તેમના ઉપદેશમાંની એક વાત આજ દિન સુધી મારા અંતરમાં ગુંથાઈ ગઈ છે. તેમણે કહ્યું હતું: ‘માનવિક વસ્તુનું સેવન કરવાથી નિત્ય વસ્તુનો લાભ કદાપિ થતો નથી.’ આ સમજાવવા માટે બાબાએ કેટલાંક વાર્તાકી દૃષ્ટાંત કહી સંભળાવ્યાં હતાં. માયા, મોહ વગેરે પાંચ રિપુ આપણને ભગવાન પાસે પહોંચવા દેતા નથી, એ સમજાવવા માટે બાબાએ આ વાત કહી સંભળાવી હતી:

એક સ્થાનમાં એક મહાન સાધુ વસતા હતા. તેમની નજીકમાં એક કૂતરી અને તેનાં પાંચ બચ્ચાં રહેતાં હતાં. જો કોઈ માણસો સાધુનાં દર્શન કરવા માટે ઘરમાં પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છા કરે, તો તે કૂતરી અને તેનાં બચ્ચાંના ભયથી તેમ કરી શકતા નહિ; કારણ કે કૂતરી કરડવા આવશે, એવો તેમને ભય રહેતો હતો. કૂતરી પણ કોઈ આવનારને જોતાંની વાર ભરખા કરી બચ્ચાં સહિત તેને કરડવા દોડતી હતી. આથી દર્શન કરવાની ઇચ્છા ધરાવનાર ઘણા માણસો નિરાશ થઈ પાછા ફરતા હતા; પરંતુ જો કોઈ માણસ હઠાગ્રહથી ત્યાં પહોંચવાનો યત્ન ન કરતાં દીનભાવે સાધુનું શરણ લઈ, દર્શન માટે અંતરની વ્યાકુળતા જો સાધુને દર્શાવતા, તો સાધુ આનંદ પામી રસ્તામાંથી તે કૂતરી અને તેનાં બચ્ચાંને હાંકી કાઢતા. આમ

થવાથી તેઓ કોઈ પણ પ્રકારની આપત્તિ વગર સાધુદર્શનનો લાભ પ્રાપ્ત કરતા હતા. આ વાતનો મર્મ બાબાએ અમને એ પ્રમાણે સમજાવ્યો, કે એ સાધુ તે સ્વયં ભગવાન અને તે કૂતરી તે માયામોહ. તેનાં બચ્ચાં તે મનુષ્યના વશ ન કરી શકાય તેવા શત્રુ. યથા કામ, ક્રોધ, લોભ, અહંકાર, હિંસા, અને અવિદ્યાથી મોહમાંથી આ પાંચ શત્રુઓનો* ઉદ્ભવ થાય છે. જો આ શત્રુથી બચી તેમની પાસે જવાનો ખરા અંતરનો આગ્રહ હોય અને તે માટે શ્રીભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કરી એકાગ્ર મનથી તેમની પ્રાર્થના કરે, તો તેઓ વાટમાંનાં વિઘ્ને દૂર કરી દે છે. માત્ર તેમની કૃપાથી જ તેમની પાસે પહોંચવાનો સંભવ છે, બીજો નહિ. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં કહ્યું છે:

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

ગીતા અ. ૭, ૧૪

કારણ કે અતિ દિવ્ય અને ત્રિયુક્તાત્મક એવી મારી માયા દુસ્તર છે, જે મારે શરણે આવે છે તે એ માયાને તરી જાય છે.

આત્માનંદની પ્રાપ્તિ શી રીતે થાય તે સમજાવવા માટે બાબાએ એક આખ્યાયિકા સંભળાવી હતી:

કોઈ એક અતિશય શ્રીમંત માણસ સ્નાનાર્થે નદીએ ગયો હતો. સ્નાન કરવા પૂર્વે તેણે તેનાં કપડાં અને મૂલ્યવાન હાર ઘાટ પર મૂક્યાં હતાં. ઝાડની ડાળી પર એક પક્ષી આ જોઈ રહ્યું હતું. તે હારને ખાવાનો પદાર્થ સમજી, ઝડપ મારી, તેને ચાંચમાં લઈ તે ઊડી ગયું. પક્ષી તે એક જળાશયના તીર પર વૃક્ષની ડાળ પર બેઠું.

* જ્ઞાનમાળી સાધુઓ પરિચિત નહિ માનતાં પાંચ રિપુઓ માને છે: કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર. ક્રોધ અને દ્વેષ તેમને મતે જીદા નહિ પરંતુ એક જ છે.

થોડીવાર પછી ઝીણી નજરે તે પક્ષીને માલૂમ પડ્યું, કે તે તો ખાલ પદાર્થ નથી; તેથી તે હારને વૃક્ષની શાખા પર મૂકી તે ચાલ્યું ગયું. બીજો કોઈ માણસ સ્નાન માટે તે જળાશય પર આવ્યો. જળમાં પ્રવેશ કરતાં હારનું પ્રતિબિંબ જોઈ તે ચોક્યો. તે હારને મેળવવા માટે તેણે પાણીમાં શોધ કરી. પાણી ડોળાઈ ગયું અને હાર દેખાતો બંધ થયો. તેણે ઘણી માથાકૂટ કરી, પણ તે માણસ તેને પ્રાપ્ત કરી શક્યો નહિ. તે નિરાશ થઈ પાછો ઘેર ગયો. થોડીવાર પછી કોઈ બીજો માણસ સ્નાનાર્થે ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તેણે પણ પેલા માણસની માફક જળમાં હારનું પ્રતિબિંબ જોયું. તે માણસ બુદ્ધિમાન હતો. તેણે બારીક તપાસ કરી વિચાર કયો. વિચાર કરતાં તેને જણાયું કે હાર કંઈ જળની અંદર નથી. તેણે ઉપર નજર ફેરવી, એટલે તેને વૃક્ષની ડાળ પર હાર જણાયો. તરત જ તે ઉપર ચઢ્યો અને થોડા પ્રયાસે તે મૂલ્યવાન હાર મેળવી શક્યો.

આ વાતનો સાર બાબાએ સમજાવતાં કહ્યું, કે એ હાર તે બીજું કંઈ નહિ પણ આપણામાં વસતો આનંદ. એ આનંદને પ્રાપ્ત કરવા માટે જમતનાં સર્વ પ્રાણીઓ આતુર હોય છે. એને પ્રાપ્ત કરવો એ કાંઈ કઠિન કાર્ય નથી. પ્રથમ વિચારપૂર્વક એ નિશ્ચિત કરી લેવું જોઈએ કે આનંદનું મૂળ ક્યાં છે? જો તેનું ઉત્પત્તિસ્થાન નક્કી થાય, તો ખરો આનંદ મેળવવો એ કઠિન કાર્ય નથી. બહારની માયિક વસ્તુમાં આનંદ નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં આનંદનું ઉગમસ્થાન છુપાઈને રહેલું છે. આત્મા એ જ આનંદનું ખરું ઉગમસ્થાન છે. જો તે પ્રાપ્ત થાય તો જીવ પોતાના સ્વાર્થને ભૂલી જઈ તે પરોપકારમાં સતત રત રહે અને નિત્યાનંદમાં મગ્ન રહે.

બાબાએ બોધ આપતાં સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું, કે પ્રત્યેક મનુષ્યમાં—જીવમાં—આનંદનું ઉગમસ્થાન છે. તેને શોધવા માટે બીજો જવાની જરૂર નથી. શ્રીકૃષ્ણમૂર્તિએ એક સ્થળે કહ્યું છે: ‘સુખનું રાજ્ય તો તમારા અંતરમાં છે.’ મહાત્મા ઇસુ ખ્રિસ્તે પણ કહ્યું છે:

‘સ્વર્ગ’નું રાજ્ય તો તમારા અંતરમાં રહેલું વિદ્યમાન છે. જેઓએ એ રાજ્યનો પત્તો મેળવ્યો છે તે સર્વ જાણ એક જ વાત કહે છે. મનને આત્મામાં એકાગ્ર કરાવે એવો અભ્યાસ કરો અને તેમ કરવાથી મૂળ સુખનું સાધન મેળવી શકશો. બાબાએ કહ્યું હતું:

અંતર્મુખ વૃત્તિ વિના, હોય ન અંતર્મુખ;

બાહ્યવૃત્તિસે જાત નહિ, અંતરમનકે દુઃખ.

જ્યારે વૃત્તિ અંતર્મુખ થાય ત્યારે તે અંતર્મુખ વૃત્તિ વિષે આત્માનું સ્વરૂપ જે આનંદ, તેનું પ્રતિબિંબ પડે છે. જેમાં પ્રતિબિંબ પડે એવો ઠોઠ પાણી પદાર્થ, પાણી, દર્પણ વગેરેમાં પ્રતિબિંબ પાડવા માટે એ સ્થિતિની આવશ્યકતા છે. એક તો સ્થિરતા અને બીજી નિર્મળતા. જે પાણી કિંવા જળ અતિશય હાલતી સ્થિતિમાં હોય, તો તેમાં પ્રતિબિંબ દેખાય નહિ. તે જ પ્રમાણે ચંચળ અને મલિન, ધોર અને મૂઠ કિંવા રાજસી અને તામસી બુદ્ધિમાં આત્માના આનંદનું પ્રતિબિંબ પ્રતીત થાય નહિ. અગાઉ ૧૩૩૧ના બંગાળના કાર્તિક મહિનામાં જ્યારે હું પુણ્યક્ષેત્ર કાશીમાં ફરતી હતી, ત્યારે એક સાધિકા પોતાનું રચેલું ગીત ગાતી હતી. તે ગીત તે દિવસથી મારા અંતરમાં વસી ગયું છે. તે ગીત અહીં ઉતારું છું.

કોણ છે એવો કે જેને, સુખની ઇચ્છા થાય ના,

સુખના પ્રકાશ પૂઠે.

સર્વ જાણ દોડી જાય;

સુખ જાય દૂર સરી કોઈથી ધરાય ના. કોણું ૧

સુખની જે ઇચ્છા કરો,

બહાર ના શોધ કરો;

મૂળ તેનું શોધ્યા વિના પ્રાપ્ત કદી થાય ના. કોણું ૨

નથી તે મુકુટમણિ,

નથી તે જ્યોત્સ્ના જે વળી;

અંતરમાં ખાણુ જેની, બહાર વેચાય ના. કોણું ૩

વાસના નિવૃત્ત કરી,
 શોધો ના હૃદય પૂરી;
 અંતરમાં ઉત્સ^૧ તેનું બહારથી પમાય ના—કોણ. ૪
 અહંતાની સીમા નાની,
 પ્રેમ વતી ભાંગી કાઢી;
 વિશ્વ છે તમારું, કરો સર્વ પ્રતિ આહના—કોણ. ૫
 પ્રેમરૂપી જેનું મૂળ,
 ત્યાં વિકસે આનંદફૂલ;
 જરા, વ્યાધિ, મૃત્યુ દાહો તે તરુ સુકાય ના—કોણ. ૬

દ્વિતીય તરંગ

આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે કે જે ઘરમાં અમે રહેતાં હતાં તે બંગલાનું નામ ‘લાલ કોઠી’ છે. તેની પશ્ચિમે પામેપાસે (E. I. R.) ઇસ્ટ ઇંગ્લિયન રેલવેની સડક છે. તેની પશ્ચિમે લગભગ ચાર માઈલ દૂર દેવગિરિ અથવા દિગરિયા નામનો પહાડ છે. ઘણા દિવસથી અમારી ઇચ્છા હતી કે એ પહાડ પર ફરી આવવું, સ્થાન નિર્જન છે અને હિંસાખોર જંતુઓથી ભરપૂર છે. ગાડી જવા માટે રસ્તો પણ નથી. આવાં કારણોથી અમે લાચાર હતાં; પરંતુ જવાનું મન બહુ હતું. એ પહાડથી દૂર ફરવા જવાનું પણ મન હતું. એક દિવસ સવારે જરૂર પૂરતા માણસો લઈ પહાડ તરફ અમે જવા માંડ્યું. આ નિર્જન રસ્તે, લગભગ એક માઈલ કાપ્યા પછી સામે એક નાનો પહાડ જણાયો. દેવગિરિ તરફ ન જતાં અમે એ પહાડ પર ચઢવા માંડ્યું. આજ પહેલી જ વાર એ પહાડ પર ગયાં એમ ન હતું; પરંતુ જ્યારે જ્યારે અમે જશિડિ આવતાં હતાં, ત્યારે ત્યારે દેવગિરિ

જતાં, અમે એ પહાડ ઉપર જતાં હતાં. સ્થાન જોવું નિર્જન છે તેવું જ સુંદર છે. અસ્તુ. એ વાત આગળ ઉપર કહીશું.

આજ એ પહાડ પર ચઢતાં વિસ્મિત નયને જોયું કે એ પહાડના શિખર પરના સરખા અને ઊંચા ભાગ પર એક કુટિર તૈયાર થઈ રહી છે. આ કુટિરમાં એક જ ઘર હતું. ફરતી ઘંટની દીવાલ હતી. છાપરા પર દેશી નળિયાં હતાં. મકાન લગભગ તૈયાર થઈ ગયું હતું માત્ર સીમેંટનું કામ ચાલી રહ્યું હતું.

આ નિર્જન પહાડ પર કુટિર બંધાતી જોઈ અમને આશ્ચર્ય થયું. એવો કૌણ સાહસિક પુરુષ છે, કે જે આ નિર્જન સ્થાનમાં આવીને રહેશે? તપાસ કરતાં માલૂમ પડ્યું કે કેટલાક મારવાડી ભક્તો કોઈ એક સાધુ માટે આ મકાન બંધાવે છે. મકાન બંધાવવામાં ક્ષતિ નથી; પરંતુ સાધુ આ એકાંત સ્થાનમાં શી રીતે રહી શકશે? કારણ કે આખરે આ સ્થાન તો નિર્જન છે. અવશ્ય સાધુ મહારાજ ઉચ્ચ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા હોવા જોઈએ એમ મનમાં થઈ આવ્યું. સાથેસાથે એમ પણ થયું કે એવા મહાત્માનાં દર્શન કરી કૃતાર્થ થવું જોઈએ. આવા વિચાર કરતાં અમે ધેર પાછાં ફર્યાં.

કેટલાક દિવસ મન વ્યગ્ર રહેવાથી તે યાગમાંની ઝૂંપડી તરફ જવાયું નહિ અને સાધુઆળા સંબંધી કંઈ ખબર મેળવી શકાયા નહિ. એક દિવસ યાગમાંની ઝૂંપડીમાં જઈ જોયું તો સાધુઆળા ત્યાં નથી. ઝૂંપડી તો શૂન્ય છે. હું સ્તબ્ધ થઈ, ત્યાં ને ત્યાં ઊભી રહી. એકાએક મનમાં એમ થઈ આવ્યું કે તે પહાડને માથે જે મકાન તૈયાર થાય છે, તે કદાચ આપણા સાધુઆળા માટે તો નહિ હોય? મનમાં આવેા વિચાર આવતાંની વાર તરત જ પહાડ તરફ જવા માંડ્યું. ઉપર જઈ જોઉં છું તો મારું અનુમાન સત્ય હતું. એ કુટિર જે તૈયાર થતી હતી તે સાધુઆળા માટે જ. અને ત્યાં તેમને જોતાંની વાર મને અતિશય આનંદ થયો. મેં પ્રણામ કરી તેમને કહ્યું: ‘હું યાગની ઝૂંપડીમાં જઈ ત્યાં તપાસ કરી અહીં

આવી છું.’ બાબાએ અતિઆદરથી મને બેસવા માટે આંસન આપ્યું. બાબાના મુખ ઉપર હંમેશની મૃદુ હાસ્યછટા ખેલી રહી હતી. મનની એકધારી શાંતિ અને પરિપૂર્ણ આનંદ ન હોય, તો તેવું હાસ્ય કોઈના ચહેરા પર રકુરે નહિ; તે સમગ્રવવાની આવશ્યકતા નથી.

મેં બાબાને પૂછ્યું: ‘શા માટે આપે આ જનશત્રુ સ્થાનમાં રહેવા વિચાર કર્યો છે?’ બાબાએ જવાબ આપ્યો: ‘માણસોમાં વસવું પસંદ નથી—નિર્જન સ્થાન જ વિશેષ પસંદ છે. જો કે થોડો સમય થયાં બોક્સમાગમમાં રહેવું પડે છે એ જુદી વાત છે.’ હું હિંદી ભાષા સમજી શકું છું પણ બોલી શકતી નથી. સાધુબાબા બંગાળી સમજે છે, પણ બોલી શકતા નથી. મને એમ થયું કે તેઓશ્રી બંગાળી પુસ્તક વાંચી શકતા હોવા જોઈએ. મેં એમને ત્યાં એક બંગાળી પુસ્તક બોયું હતું. તે પુસ્તકનું નામ મહાત્મા તુલસીદાસ. એ પુસ્તક શ્રીયુત સચ્ચીશચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાયનું રચેલું છે. સચ્ચીશચાચુ સાથે મારે પરિચય ન હતો. શ્રી બાબાના જ આશ્રમમાં પાછળથી તેમનો પરિચય થયેલો. તેમની પાસેથી સાંભળ્યું કે બ્યારે બાબા જગન્નાથપુરીમાં રહેતા હતા, ત્યારે માત્ર એક દિવસમાં તેમણે બંગાળી વર્ણપરિચય (બંગાળી ભાષા શીખવાનું પહેલું પુસ્તક) પૂરું કર્યું હતું અને સાત દિવસમાં ‘જીવનીસંગ્રહ’ નામનું બંગાળી પુસ્તક પૂરું વાંચી નાખ્યું હતું. આવી પ્રતિભા ન હોય તો સાધના કરી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એ કાંઈ રમત નથી.

તે વાત રહેવા દઈએ. એ દિવસે હું જોઉં છું તો બાબા તે ઠંડા સીમેન્ટની જમીન પર બેસી પ્રકુદ્ધવદને એક પુસ્તક વાંચી રહ્યા છે. અંગ પર માત્ર સુતરાઉ પાતળી કઢની છે. પશ્ચિમ તરફથી આંત ઠંડો વાયુ વાય છે, મેં પોતે શરીર પર એક જામા પર બીજો પશમી અરમ જામો ચઢાવ્યો છે; છતાં ઠંડીથી કાંપું છું. અને સાધુબાબા આવી અસહ્ય ઠંડીમાં એક સાધારણ કપડું અંગ પર નાખી પ્રકુદ્ધવદને બેઠા છે !

મને પાછળથી માલૂમ પડ્યું, કે કેટલાક રામનાં ઔષધ પાણી આપ્યા બાજુ છે. ઝાડપાલામાંથી ઔષધ તૈયાર કરી તે રાગીએને આપે છે. જો કોઈ ઉપકારવશ માણસ પૈસા આપવા ઇચ્છે છે, તો આપ્યા તે લેતા નથી. તેઓ કહે છે: ‘જોને દ્રવ્યની જરૂર હોય તેને તે આપો.’ જો કોઈ પ્રણામ કરી કંઈ દ્રવ્ય ભેટ મૂકે, તો તેઓ કહે છે: ‘હું તો આ નિર્જન પહાડ પર રહું છું. મારે પૈસાની શી જરૂર છે?’ પરંતુ જો કોઈ તેમની આગળ દૂધ કિંવા ફળ ભેટ મૂકે, તો તેઓ તેના ખુશીથી સ્વીકાર કરી તેમાંનું થોડું લઈ, બાકીનું સર્વ એકત્રિત થયેલી ભક્તમંડળીમાં વહેંચી નાખે છે.

ખીજે દિવસે હું ફરીથી બાબાનાં દર્શન કરવા ગઈ. બાબાએ તે દિવસે અમને રાણી મદાલસાની વાર્તા કહી સંભળાવી. રાણી મદાલસા અતિ ધર્મિષ્ઠ અને તત્ત્વદર્શનને સમજનારી સ્ત્રી હતી. તે ગંધર્વ વિશ્વાવસુની કન્યા હતી. ચંદ્રવંશી રાજા પ્રવર્ધનરાજ તેના સ્વામી હતો. આ દંપતીને પેટે સુપ્રસિદ્ધ અલકનેા જન્મ થયો હતો. અલકે સહુથી નાનો હતો. તેને તેનાથી મોટા બેત્રણ ભાઈ હતા. મદાલસાએ તેમને બાલ્યકાળમાં જ એવું તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ આપ્યું હતું, કે જેથી યૌવનમાં પછ મૂકતાં ન મૂકતાં તેમને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો હતો અને તેઓ સર્વ એક પછી એક સંસારનો ત્યાગ કરી તપશ્ચર્યા કરવા કાળે અરણ્ય ગસી થયા હતા. જ્યારે અલકનેા જન્મ થયો ત્યારે રાજાએ રાણી મદાલસાને કહ્યું: ‘રાણી, આ પુત્ર મને આપી દો, જો તમે તેમ નહિ કરો તો રાજગાદી નિર્વંશ થશે. કૃપા કરી આ પુત્રને તત્ત્વજ્ઞાન શીખવતાં ના.’ મદાલસાએ તે વાતનો સ્વીકાર કર્યો.

દિવસે દિવસે કુમાર મોટા થવા લાગ્યો. રાજા તેને પોતાની ઇચ્છાનુસાર શિક્ષણ આપવા લાગ્યો. એમ કરતાં અલકે વિદ્યામાં, રાજકાર્યમાં, અસ્ત્રશસ્ત્ર વાપરવામાં, નિપુણ થતો ગયો. બાદ એક દિવસે મદાલસાએ અલકને બોલાવ્યો. તેને એક કવચ (માદળિયું) આપી કહ્યું: ‘બેટા, તું આને તારા હાથ પર બાંધી રાખજે. તેને

ખોલીને જોતો ના. જ્યારે કોઈ બારે આપત્તિ આવી પડે અને તેનું નિવારણ કરવા તું અસમર્થ નીવડે, ત્યારે તેને ઉઘાડી જોજે. એમાં ત્રિવ દુઃખનિવારણની મહોપધિ રાખી છે.' અલર્કે તે માદળિયાને લઈ સંભાળપૂર્વક હાથ પર પકડ્યું.

સમય જતાં વાર લાગતી નથી. કેટલોક સમય વ્યતીત થયા પછી રાજરાણીએ આલોકનો ત્યાગ કર્યો. અલર્કે રાજ્યસિંહાસન પર આરૂઢ થઈ રાજ્યની દેખરેખ કરવા લાગ્યો. એકધારા સુખમાં તે દિવસો વિતાવવા લાગ્યો. સમય જતાં તેના પુત્રને ત્યાં પુત્ર થયા. રાજકારભારમાં સંસારના ઝંઘડામાં તે ભગવાનને ભૂલી ગયો. ધન, યૌવન, સંસાર અગિત્ય છે, એ વાત સદા માટે વિસરી ગયો.

રાણી મદાલસાએ દેહત્યાગ કર્યો; તે પૂર્વે તેણે અલર્કના મોટા ભાઈએને એક સંદેશો મોકલ્યો હતો. તેમાં તેમને આદેશ કર્યો હતો, કે જ્યારે અલર્કને પુત્ર થાય અને તે પુત્ર રાજકાર્યની ધૂંસળા સંભાળવા યોગ્ય થાય, ત્યારે તેમણે અલર્કનું મન સંસારમાંથી ફેરવવા માટે તેને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ આપવો. જો અલર્ક સહેલાઈથી સંસારની પ્રપંચગળમાંથી તેનું મન ફેરવી ન શકે, તો તેને યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી વૈરાગ્ય તરફ વાળવો. આમ કરવાનું કારણ એ હતું કે અલર્કને બાલ્યકાળમાં તત્ત્વજ્ઞાનનું શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું ન હતું. પોતાની માતાની આજ્ઞા આ પુત્રો વિસર્યા ન હતા. તેમણે જોયું કે અલર્ક તો પુત્ર-પૌત્રપરિવારથી વિંટળાયેલા આ સંસારમાં મગ્ન છે, ત્યારે તેઓ પોતાની જન્મભૂમિમાં પાછા ફર્યા અને અલર્કને મળ્યા. અલર્કને તેમણે સંસારનું અસારત્વ સમજાવવા યત્ન કર્યો, પણ અલર્ક સંસારનો ત્યાગ કરી વૈરાગ્ય ગ્રહણ કરવા તૈયાર થયો નહિ. તેને તો સંસારમાં આનંદ લાગ્યો હતો.

જ્યારે જોયું કે પોતાનો નાનો ભાઈ તેમની વાત માનતો નથી, ત્યારે તેમણે બીજા ઉપાયથી તેને શુદ્ધિમાં લાવવાનો વિચાર કર્યો. તેઓ બીજા રાગ્યોને મળ્યા અને તેમની મદદથી તેમણે એક મોડું

સૈન્ય તૈયાર કર્યું. તે સૈન્ય લઈ અલકની રાજધાની પર તેમણે ચઢાઈ કરી. અલકે ભય પામી પોતાના મંત્રી અને સેનાપતિની સલાહ લીધી. તેમણે જ્યની આશા ખતાવી નહિ. આથી અલકને વધારે ભય થયો અને આક્રમણ કરનારને શરણાગત થવું કે નહિ તેનો વિચાર તે કરવા લાગ્યો. વિચાર કરતાં તેને તેની માતાએ આપેલા કવચનું સ્મરણ થયું. તેને લાગ્યું કે આથી તે ખીજ ભયંકર આપત્તિ શી હોઈ શકે? પોતાનું જીવન, પુત્રપૌત્રાદિનું જીવન, રાજ્ય, ધનવૈભવ સર્વ આક્રમણમાં છે. ખરેખર દૈવીસ્વરૂપા માતાને આ ભાવિ આપત્તિનું જ્ઞાન થયું હોવું જોઈએ. તેણે કવચ ઉઘાડી જોયું તો તેમાં માત્ર એક જ શ્લોક લખેલો હતો. તેણે તે વાંચ્યો:

શુદ્ધોઽસિબુદ્ધોઽસિનિરજ્ઞનોઽસિસંસારમાયાંપરિવર્જિતોઽસિ।
સંસારસ્વપ્નંત્યજમોહનિદ્રાંમદાલસાવાક્યમુવાચપુત્રમ્ ॥

આ શ્લોક વાંચતાંની વાર અલકના મનના ભાવ થોડીવારે પલટાયા. તે શાંતચિત્તે હાજુવાર વિચાર કરવા લાગ્યો. તે ખરી વસ્તુચિત્તિ સમજ્યો. તેને યથાર્થ જ્ઞાન થયું કે હું શુદ્ધ છું, શુદ્ધ છું, નિરંજન છું. સાથે એ પણ સમજી શક્યો કે ત્રિપદસંપત્તિ અને સંસાર સ્વપ્નવત્ છે. આ જગૃતિ આવતાંની વાર તેણે રાજપાટ છોડી દીધું. વૈરાગ્ય ગ્રહણ કરી તેણે અરણ્યમાં જઈ કઠોર તપશ્ચાની આરંભ કર્યો. યથાસમયે તેને સિદ્ધિનો લાભ થયો અને આ જગતમાં એક મહાન તપસ્વી તરીકે તેની ખ્યાતિ થઈ.

આપણે સંસારના જીવો આયુષ્ય વૃદ્ધા ગુમાવીએ છીએ. તે સમજાવવા માટે બાળાએ એક ખીજી દૃષ્ટાંત આપ્યું હતું:

એક રાજા હતો. તેને શત્રુનો ભય એટલો ખોટો હતો કે તે રાતદહાડે અસ્ત્રશસ્ત્રથી સજ્જ થઈ રહેતો હતો. એક દિવસ એ રાજા જ્યારે પોતાના અંતઃપુરમાં પલંગ પર સૂતો હતો, ત્યારે તેને એક સ્વપ્ન આવ્યું. તે ભયંકર સ્વપ્નમાં તેણે જોયું કે એક કેવલિત વાઘણ

અને તેનાં પાંચ બચ્ચાં, તેના પર હુમલો કરવા દોડે છે. તે બીકનો માર્યો નાસવા લાગ્યો. વાઘણે પણ બચ્ચાં સાથે તેની પૂંઠ પકડી, અરણ્યમાં બામતાંબાગતાં તે રાગ્નએ વૃક્ષ દીકું અને તે તેના પર ચઢી ગયો. તે વાઘણ પણ બચ્ચાં સાથે તે ઝાડ નીચે આવી ગર્જના કરવા લાગી. રાગ્ન જે ઝાળ પર હતો ત્યાંથી તેણે ઉપર નજર કરી, તો એક ભયંકર ઝેરી નાગ તેના પર તાડીને જોઈ રહ્યો છે. વૃક્ષના મૂળ આગળ એ ગંભીર શરીરવાળા જિંદર છે. એક કાળો જિંદર છે અને એક ઘોળો છે. આ બન્ને જિંદરો વૃક્ષનું મૂળ કાપી રહ્યા છે. ઝાળની નીચે જુએ છે તો ભયંકર જાડો ફૂલો છે. આ સ્થિતિમાં તેણે જિંદુ જોયું તો ઉપરની એક શાખા પર મધપૂડો છે. એ મધપૂડામાંથી મધનાં ટીપાં પડે છે. રાગ્નએ માં પહોળું કરી એક મધનું જિંદુ ઝીલ્યું. જાણ્યું કે તે અતિ મિષ્ટ લાગે છે. ફરીથી તેણે મોં ઉઘાડી મધનું બીજું જિંદુ ગ્રહણ કર્યું. તે રાગ્ન બૂલી ગયો કે ઝાડની નીચે પેલી વાઘણ બચ્ચાં સાથે તેને ફાડી ખાવા તૈયાર છે. ઉપરથી તે ઝેરી સર્પ દંશ દેવાની તક જોઈ રહ્યો છે. પેલા મૂપકો નિરંતર વૃક્ષમૂળને કાપી રહ્યા છે; છતાં તે મધના જિંદુની લાલચમાં એવો લપટાઈ ગયો કે તેને આ સર્વનું બાન રહ્યું નહિ. એમ સમય જતાં વૃક્ષનાં મૂળ કપાઈ જતાં તે ઝાડ તૂટી પડ્યું અને રાગ્ન તે અંધારા કુવામાં પડ્યો. પડતાંની વાર તેણે એક કારમી ચીસ પાડી. તે વખતે તેના સ્વપ્નનો ભંગ થયો.

આ દૃષ્ટાંત પરથી બાળાએ સમજાવ્યું, કે આપણે બાહ્ય શત્રુઓની સાથે સંગ્રામ કરવા હમેશાં તત્પર રહીએ છીએ; પરંતુ આપણા અંતરમાં જે પાંચ શત્રુઓ આપણા આયુષ્યને ક્ષિત્તિવિચ્છન્ન કરે છે તેની દરકાર સુદ્ધાં આપણે કરતા નથી. સંસારરૂપી વૃક્ષ પર ચઢી કોઈનાર એક મધના જિંદુ માટે અર્થાત્ કે સુખરૂપી મધુમિદુ મેળવવામાં આપણે એટલા તદ્દલીન બની જઈએ છીએ, કે માથા પર મૃત્યુરૂપી બીણણ સર્પ કુટકાર કરી રહ્યો છે અને દિવસ

ને રાત્રીરૂપી એ જાંદરો આયુષ્યને ડોરી રહ્યા છે, મહાકાળરૂપી કૂપ નીચે જ છે અને તેમાં પડી જવાશે તેની ભીતિનું પણ જ્ઞાન રહેતું નથી. આ બધું એક મધુખિંદુની લોલુપતામાં મગ્ન રહેવાનું પરિણામ છે અને તે પરિણામ વિઘાતક છે, એ આપણે વિસરી જઈએ છીએ.

તૃતીય તરંગ

જે પહાડ ઉપર બાબાનો આશ્રમ આવેલો છે, તે પહાડનું નામ તેમણે ‘કૈલાસ’ રાખ્યું છે. કૈલાસ એવું નામ શા માટે રાખ્યું તે સમજવું મુશ્કેલ નથી. પ્રત્યેક જીવ વાસ્તવિક રીતે તો શિવ જ છે. વસ્તુતઃ આત્મા પરમાત્માથી ભિન્ન નથી. માયાથી જે ભેદ દેખાય છે, તે દૂર કરો તો સચરાચર બ્રહ્મ સિવાય કંઈ જ નથી. સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં સચરાચર તેનો વાસ છે. કોઈ પણ પદાર્થ—દેખાતી વસ્તુ પરમાત્માથી જુદી નથી. આ તત્ત્વ સમજાવવા માટે તેમણે એક વખત કહ્યું હતું, કે ગંગામાંથી આપણે જે જળ લઈ આવી માટલામાં કે કમંડલમાં રાખીએ, તે ગંગાજળ સિવાય બીજું કંઈ નથી. વહેતી ગંગા અને પાત્રમાં રાખેલા તેના જળમાં ભેદ નથી. પાત્રમાં પણ ગંગા જ છે. ફરક માત્ર એટલો છે કે પ્રવાહરૂપે વહેતી ગંગામાં રત્ન, જહાજ વગેરે છે; પરંતુ પાત્રમાં જે ગંગા રાખી છે, તેમાં એ કંઈ નથી. આધારરૂપી પાત્રને ભાગી નાખો એટલે કમંડલમાંનું જળ ગંગાના પ્રવાહમાં ભળી જશે. જે કંઈ અંતર છે તે પાત્રના કારણે છે. અહંતા—મારાપણારૂપી ઘટને ભાગી નાખો એટલે બધું એકાકાર થઈ જશે. એક દિવસ મારા પૂજ્યપાદ મહારાજ શ્રી બાલ્લાનંદજીએ કહ્યું હતું: ‘ભગવાનના કાર્યમાં આત્મોત્સર્ગ કરો. તન, મન, ધન સર્વ તેને અર્પણ કરો. ત્યારે જ અકંપણું નષ્ટ થશે.’ શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવે પણ કહ્યું છે: ‘આપણે મર્યા એટલે જન્મજન પણ મરી.’

ચાલો હવે કૈલાસની વાત કરીએ. કૈલાસ પહાડ અતિ ઉત્તમ સ્થાનમાં આવેલ છે. ચોમેર ફેલાયેલો ખુલ્લો પ્રદેશ છે. નિકટમાં વસ્તીનો અભાવ છે. પૂર્વ તરફ દૂર રેલવેની સડક છે. તેનાથી દૂર પૂર્વમાં તપોવન, ત્રિકૂટ વગેરે મોટા પહાડ માથાં કાઢી ઊભા છે. દક્ષિણમાં પણ દૂરદૂર કેટલાક પહાડ છે. તેમની પાછળ ઝાંખી દેખાતી પારસનાથની પર્વતશ્રેણી છે. પશ્ચિમ તરફ ખીચોખીચ વૃક્ષોથી ઢંકાયેલ દેવગિરિ ઊભો છે. ઉત્તર તરફ દૂર જિંચા મુખવાળી, ચક્રબાલની પહાડશ્રેણી છે. આવા સુરમણીય દૃશ્ય મધ્યે કૈલાસ શિખરે શ્રીકૈલાસપતિ સ્વયં વિરાજે છે.

પહેલાં કૈલાસપતિના આશ્રમમાં રસોડું ન હતું. પહાડ પરની ખુદી જગ્યામાં રસોઈ બનાવવામાં આવતી હતી. જે દિવસે વાયુનું પ્રચંડ ભેર હોય, તે દિવસે રસોઈ અંધ રહેતી અને તે દિવસે બાબા આહાર પણ કરતા નહિ. તેઓ ઉપવાસી છે એ કોઈના જાણવામાં આવતું નહિ. તેમના હમેશના પ્રસન્ન વદન પર કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કોઈના જોવામાં આવતો નહિ. કોઈ પણ કારણસર તેમના ચહેરા પર કોઈ પણ ભ્રમનો ફેરફાર, વિકાર કે ક્રોધ કદી પણ મેં જોયો નથી. હમેશની પ્રસન્નવૃત્તિ અને સંતોષ સર્વ અવસ્થામાં તેમના વદન પર વિરાજ રહે છે. અનશની કે રોગી અવસ્થામાં તેઓ કદી કાયર થતા નથી. હરકોઈ સ્થિતિમાં તેઓ સંતોષથી રહે છે અને પ્રસન્નવદને કહે છે: ‘પરમાત્માની ઇચ્છા વા લીલા!’

જો પરમાત્માની ઇચ્છાથી આજે હમ્મરો ભક્તો બાબાની સેવા માટે ઘણા આતુર છે. કોઈએ તેમને યોગ્ય આશ્રમ આંધી આપ્યો છે; કોઈએ આશ્રમને ઉપયોગી સામાન મોકલી તેને શણગાર્યો છે; કોઈએ ફૂલો ખોદાવી આપી પાણીની સગવડ કરી દીધી છે; કોઈએ રસોડું બનાવી આપી અક્ષય પુણ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે. બાબા પોતે નિર્વિકાર છે. તેમને મન ઝૂંપડી અને મહેલ બંને સરખાં છે. કોઈ સેવા માટે કંઈ આપવા ઇચ્છે, તો બાબા તેને નિરાશ કરતા નથી.

જો તેમ કરે તો ભક્તના હૃદયને દુઃખ થાય. તેઓ કોઈને પણ કષ્ટ આપવા ઇચ્છતા નથી. જો મહાપુરુષ પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં પરમાત્માને જુએ છે, તેના હાથે કોઈના પણ પ્રાણને દુઃખ પહોંચે એવું શક્ય થાય ખરું? કદાપિ નહિ.

ખરું કહીએ તો તેઓ દરેક વ્યક્તિના દયાળુ પિતા છે. આ પહાડ પર પહોંચ્યાં બાપા એકલા રહેતા હતા. હવે બાપાના ભક્તજનો સેવા અને દર્શન અર્થે આવે છે. તેઓ થોડીધણી સેવા કરી પોતાને ધન્ય લેખે છે. બ્યારે બાપા આ પહાડ પર એકલા રહેતા હતા અને આશ્રમ ન હતો, ત્યારે જગ્યાના અમાવને લીધે સંધ્યાકાળે પાસેના કોઈ ગામમાં જઈ તેઓ આશ્રય લેતા હતા. રાત્રે એક વાગે બ્યારે ડાક ગાડી જશિડિ વટાવી મહામંજના કરતી કલકત્તા તરફ છૂટતી, ત્યારે બાપા શય્યાત્યાગ કરી બિડતા અને ઠંડી કે વર્ષા, નિર્જનતા કે અંધકાર, વાઘની ગર્જના કે સર્પના કુત્કારની પરવા કર્યા વગર પહાડની તળેટી પરના એક ઝરાના ઘણા ઠંડા પાણીમાં સ્નાનાદિ કરી, કૈલાસ પર આવી એક ખુલા શિલાખંડ પર બેસી રાત્રિ ગાળતા હતા. બહુ દિવસ સુધીનો તેમનો આ અભ્યાસ હતો અને બ્યારે બાપાનો આશ્રમ તૈયાર થયો અને તે આશ્રમમાં ભક્તજનો અને સાધુઓ રહેવા લાગ્યા, ત્યારે પણ તે અભ્યાસ ચાલુ હતો; હવે તે નથી. બાપાનો દેહ હવે જીર્ણ થયો છે. સાધનનું પ્રયોજન હવે રહ્યું નથી. હાલમાં તેમનું મન સતત આત્મચિંતનમાં લાગેલું હોય છે. પરમાત્માના ધ્યાનમાં તક્ષીન હોય છે. તપસ્યાની હવે આવશ્યકતા રહી નથી. બાપાએ એક દિવસ મને સમજવ્યું હતું, કે મનને કાબૂમાં લેવા માટે જોર ન કરવું, પણ પ્રેમથી તેને વશ કરવું. ખુલા પ્રદેશમાં બેઠું કે ઢોર નાસી જાય ત્યારે લાકડી લઈ તેની પાછળ પડવાથી તે પકડાતું નથી; પરંતુ ઘાસ, પાણી કે ખાવાનું બતાવવાથી તેને અતિ સહેલાઈથી પકડી શકાય છે. મનનું પણ તેમ જ સમજવું.

તેમણે એક વખત મને સમજાવ્યું હતું કે પરમાત્મા જીવન દીપકની માફક આપણામાં રહે છે. એક ઓરડામાં દીપક ઝળહળ પ્રકાશી રહ્યા છે. ફેટલાક માણસો ત્યાં એકઠા થઈ આમોદપ્રમોદ કરી રહ્યા છે. થોડીવાર પછી તે માણસો ત્યાંથી ચાલ્યા જાય, તો પણ દીપક તો પૂર્ણ પ્રકાશ આપી રહેલ છે; તેને કંઈ વિકાર નથી. તે પ્રમાણે સુખદુઃખ વગેરેના અભિનયમાં પણ આત્મા નિર્વિકાર રહે છે-તેને તેમાંનું કંઈ સ્પર્શ કરતું નથી. ગગન સરખો આત્મા પણ ભાવાતીત છે. શ્રીકૃષ્ણે ગીતાના તેરમા અધ્યાયમાં આ વાત સમજાવી છે.

પંચેન્દ્રિયો આપણા મનમાં વિષમય ફળ પેદા કરે છે, તે તેમણે એક સુંદર દૃષ્ટાંત આપી સમજાવ્યું હતું. પતંગ, હરણુ હાથી, ભમરો અને માછલી પ્રત્યેક, એક ઈન્દ્રિયને વશ થઈ પરિણામે મૃત્યુને આમંત્રે છે. ચક્ષુના લોભથી પતંગ પ્રાણ ગુમાવે છે. કર્ણેન્દ્રિયથી હરણુ પારધીની જાળમાં સપડાય છે. એ જ પ્રમાણે સ્પર્શેન્દ્રિયથી હસ્તી, ઘ્રાણેન્દ્રિયથી ભૂંગ, તથા રસના લોભથી મીન પ્રાણ ગુમાવે છે. કોઈ પ્રજ્વલિત અગ્નિમાં ઝંપલાવે છે; કોઈ બંસીધ્વનિના મોહથી પાશખંડ થાય છે; કોઈ સ્ત્રીના અંજના સ્પર્શના લોભે જાળમાં ફસાય છે; કોઈ રસનાના લોભથી જાળમાં જકડાઈ પ્રાણ ગુમાવી બેસે છે. જીવને મૃત્યુપંથે ધસડી જવા માટે એક જ ઈન્દ્રિય બસ છે, તો પછી જોને પંચેન્દ્રિયો સતત ખેંચતાણુ કરી રહી છે તેનું શું પરિણામ આવે? ભગવાને મનુષ્યને વિચારશક્તિ અને સંયમ આપ્યાં છે. જો આ શક્તિનો આપણે ઉપયોગ ન કરીએ તો આપણો નાશ ચોક્કસ છે.

ફરીથી બીજો દિવસે બપોરે હું બાબા પાસે ગઈ. એમ તો મારું જીવું આવવું થતું હતું; પરંતુ બાબાએ કોઈ દહાડો ‘હું કોણ છું’ તે સુદ્ધાં પૂછ્યું નથી; હું જે કંઈ પૂછું તેનો ઉત્તર તે ખુશીથી

આપે. પરંતુ સામે તે કોઈ દહાડો પ્રશ્ન કરે નહિ. તે દિવસે બાબા આંખણમાં બેસી એક પુસ્તક વાંચતા હતા. ઘણું કરીને તે ‘પંચદશી’ હતું. અતિઆદરથી બાબાએ મને બેસવાનું કહ્યું. વાતો કરતાં મેં જોયું કે આકાશ કાળાં વાદળાંથી છવાઈ ગયું છે. થોડીવારમાં વરસાદ પડવો શરૂ થયો. પહાડ-પર્વત દેખાતા અદૃશ્ય થઈ ગયા. એકાએક અંધકાર થઈ આવ્યો અને આકાશ અને પૃથ્વીમાં તે છવાઈ ગયો. મને મનમાં ભીતિ પેદા થઈ. ઘેર જવા માટે મન વ્યાકુળ થયું. વરસાદ ઓછો થયો ત્યારે ઘેર પાછી જવા નીકળી; પણ એમ ને એમ નહિ, બાબાની એકની એક છત્રી અને એકનું એક ક્ષાનસ હતું, તે લઇને. બાબાને એકલા અંધારામાં રાખી ક્ષાનસ લેવા મેં ના પાડી; પરંતુ જ્યારે બાબાએ ફરીફરી મને કહ્યું કે અંધકારમાં રહેવાનો મને અભ્યાસ છે, ત્યારે હું તે લેવા સંમત થઈ. થોડે દૂર જતાં-ન જતાં મને મારા માણસોનો મેળાપ થયો. તેમની સાથે બાબાનો સામાન મેં તરત પાછો મોકલાવી દીધો.

બાબાએ કહ્યું હતું કે અંધકારમાં રહેવાનો મને અભ્યાસ છે. એ સાંભળી મને શ્રી ગોરાંગદેવની વાતનું સ્મરણ થયું. તેમણે કહ્યું છે:

‘હૃદાકાશે ચિદાનન્દો મુદા ભાતિ નિરન્તરમ્ ।

ઉદયાસ્તં ન પશ્યામિ કથં સન્ધ્યા હૃપાસ્યતે ॥

જેના હૃદયાકાશમાં જ્યોતિ નિરંતર પ્રકટી રહેલી છે તેને બહારના પ્રકાશની શી જરૂર છે ?’

બીજો દિવસે કૈલાસ જવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. બાબાએ તે દિવસે મને એક વાત સંભળાવી. એક રાત્રી હતો અને તે ઘણો ધર્મપરાયણ અને નિર્ભિમાની હતો. તેને એક યત્ન કરવાની ઇચ્છા થઈ. આ કાર્ય માટે તેણે ઘણા માણસોને આમંત્રણ મોકલ્યાં.

અતિથિઓ જ્યારે સભામાં આવી બેઠા, ત્યારે તેમની પાસેથી સાંભળ્યું, કે તેની રાજધાનીની પાસે એક સાધુ રહે છે તેને નિમંત્રણ મળ્યું નથી. આ સાંભળતાંની વાર રાજ્યે પોતાના મંત્રીને તે સાધુને તેડી લાવવા મોકલ્યો. મંત્રીએ હાથ જોડી સાધુને આમંત્રણ આપી આવવા માટે પ્રાર્થના કરી; પરંતુ સાધુ આવવા માટે રાજ થયા નહિ. મંત્રીએ બહુ આગ્રહ કર્યો, ત્યારે સાધુએ કહ્યું: ‘જો રાજ તેના યજ્ઞનું ફળ મને આપવા સંમત થાય, તો હું આમંત્રણ કબૂલ કરું, નહિ તો નહિ.’ આ વાત સાંભળી મંત્રી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો અને તેણે રાજ પાસે જઈ બનેલી હકીકત કહી. રાજ્યે કહ્યું: ‘મંત્રીવર, તેમની વાત તમે શા માટે ન સ્વીકારી? મને તો યજ્ઞફળની આકાંક્ષા નથી.’ એટલું કહી રાજ પોતે સાધુને તેડવા ગયો. સાધુ પાસે જઈ બે હાથ જોડી પ્રણામ કરી તે બોલો. સાધુએ કહ્યું: ‘જો તું તારું યજ્ઞફળ મને આપવાને રાજ હોય, તો તારું નિમંત્રણ સ્વીકારી હું આવવા તૈયાર છું, નહિ તો નહિ.’ ‘આપની કૃપા મેળવવા માટે હું પગે ચાલતો દીનભાવે આપની પાસે આવ્યો છું. અહીં આવતાં ડગલેડગલે મને શતયજ્ઞનું ફળ પ્રાપ્ત થયું છે, તે સર્વ આપ ગ્રહણ કરો અને તે ઉપરાંત મારા યજ્ઞનું ફળ પણ આપ કૃપાપૂર્વક ગ્રહણ કરો.’ સાધુએ પ્રસન્નચિત્તે કહ્યું: ‘તારે કંઈ પણ આપવાની જરૂર નથી. મેં તારું નિમંત્રણ ખુશીથી સ્વીકાર્યું છે.’

આ વાત પૂરી કરતાં બાપાએ કહ્યું:

‘સંતમિલનકો જઈયે, ત્યજ મમતા અભિમાન;
જ્યોં જ્યોં પગ આગે ધરે, ત્યોં ત્યોં યજ્ઞ સમાન.’

અર્થાત્ સંતપુરુષનાં દર્શને જવું હોય તો જતી વખતે મમત્વબુદ્ધિ અને અહંકારને છોડી જવું જોઈએ. જો તેમ કરીએ તો જ યજ્ઞફળની પ્રાપ્તિ થાય.

ચતુર્થ તરંગ

એક દિવસ બાબા મને સમજાવતા હતા કે જેના હૃદયમાં સંતોષ છે તે ખરેખર સુખી છે. બલેને તે દરિદ્ર કાં ન હોય; તો પણ તે રાગનો રાગ છે. જેના હૃદયમાં વાસના વિરાગે છે તે બલેને ધનવાન હોય; પરંતુ તે દુઃખી છે. કામ્યે વાસ્તવિક કહ્યું છે:

‘ગજધન ગોધન વારિધન, ઓર રતનધન ખાન;
જય આવત સંતોષધન, સય ધન ધૂલ સમાન.’
ભતૃહરિએ પણ કહ્યું છે:

‘સ हि भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला ।
मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्को दरिद्रः ॥’

ક્રોધ સંબંધી વત નીકળતાં બાબાએ કહ્યું હતું, કે ક્રોધ ચાર પ્રકારનો છે. સાધુજનનો ક્રોધ પળનો જ હોય છે. મોંથી માત્ર ગર્જના કરે તે જ, બાકી અંતર તો મધુમય હોય છે. માણસના હિતાર્થે તેઓ ઘણીવાર સુખ પર ક્રોધ બતાવે છે; પણ તે ઉપર કહ્યું તેમ પળવાર જ ટકે છે. જેમ જળ ઉપર જોરથી આઘાત કરવામાં આવે તો જળ પર કંઈ ડાઘ કે ચિહ્ન પડતું નથી, તેના જેવો એ ક્રોધ છે, ખાલી ગિવરાવવા પૂરતો જ તે હોય છે. બીજા પ્રકારના ક્રોધને વેળુ પરની રેખાની ઉપમા આપી શકાય. ત્રીજા પ્રકારનો ક્રોધ પથ્થર પરની રેખા જેવો હોય છે, જે મરણ પર્વત જતો નથી અને ચોથા પ્રકારનો ક્રોધ લોહ પર કાતરેલી રેખા સમાન હોય છે, જે જન્માંતર પર્વત સ્થાયી હોય છે. ક્રોધનો જે છેવટનો પ્રકાર કહ્યો તે ઘણો બયંકર હોય છે. જન્માંતરે પણ પ્રતિહિંસા લઈ તે જન્મે છે. ક્રોધને સમાવેશ એ પ્રત્યેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. ક્ષમા અને ધૈર્ય દ્વારા ક્રોધ પર જય પ્રાપ્ત કરી શકાય

છે. શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં કહ્યું છે, કે કામ, ક્રોધ અને લોભ એ ત્રણ નરકનાં દાર છે*

વસ્તુના વિચાર દ્વારા કામનો નાશ થાય છે, ક્ષમા વડે ક્રોધનો નાશ થાય છે; સંતોષ વડે લોભનો નાશ થાય છે. આ ત્રણ રિપુનો સંહાર કરવા સતત પ્રયત્ન કરવો ઉચિત છે.

એક દિવસ એક શોકાતુર મનુષ્યની દુઃખજનક વાત સાંભળ્યા પછી બાબાએ એક ઉપાખ્યાન સંભળાવ્યું. ‘સુખ અને દુઃખ સ્થાયી નથી. તે ચક્રની માફક ઉપરનીએ સતત ફર્યા કરે છે.’ એ તેનો સાર હતો. બાબાએ જે વાત કહી હતી, તે આ પ્રમાણે હતી:

કોઈ એક મહાન નગરીમાં એક પ્રખ્યાત ઝવેરી રહેતો હતો. તેની રત્નપરીક્ષા એટલી તો તીવ્ર હતી કે અમે તેવું રત્ન જો તેની પાસે લાવવામાં આવે, તો તે ઝટ તેનું યોગ્ય મૂલ્ય આંકતો. દિવસે-દિવસે તેની કીર્તિ વધવા લાગી. તેની સાથે તેને દ્રવ્યની પણ મોટા પ્રમાણમાં પ્રાપ્તિ થવા લાગી. એમ કરતાં તેણે ઘણું દ્રવ્ય મેળવ્યું. તેનો વિશાળ ઝંખો, મોટું ઉદ્યાન અને અઢળક ધન તેના વૈભવનો પરિચય આપતાં હતાં. ઘરમાં પતિપરાયણા સ્ત્રી, બહાર મિત્રો-આધિવોનો સમુદાય, અને વફાદાર દાસદાસીઓ તેના સુખમાં વૃદ્ધિ કરતાં હતાં. એક દિવસ તે ઝવેરીએ પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું: ‘મારા જેવો ભાગ્યવાન પુરુષ આ સંસારમાં વિરલ જ હશે. હું જે કરું છું તેમાં સીધા પાસા પડે છે. કથીર હાથમાં લઉં છું તો કનક ચર્ચળ્ય છે. બગાસું ખાવા માટે મોં પહોળું કરું છું, તો સાકરનો ગાંગડો મોંમાં પડે છે.’

* ત્રિવિધં નરકસ્યેદં દ્વારં નાશનમાત્મનઃ

કામક્રોધસ્તથા લોભસ્તરમાદેતત્ત્રયં લયજેત્ ॥

ગીતા ૧૬, ૨૧

સાધ્વી સ્ત્રીએ આ સાંભળી કહ્યું: ‘આ પરથી તો એમ લાગે છે કે આપણે ઉન્નતિની પરમ સીમાએ પહોંચ્યાં છીએ, કદાચ આપણા પતનનો સમય પણ આવી પહોંચે તો કંઈ કહેવાય નહિ !’

ચડતીપડતીના પરાપૂર્વથી ચાલ્યા આવતા નિયમને કોઈથી કદી ઓળંગી શકાય છે? સુખ પછી દુઃખ, પ્રકાશ પછી અંધકાર, દિવસ પછી રાત્રિ—એ સૃષ્ટિનો સ્વતંત્ર નિયમ છે.

ગીતાના સોળમા અધ્યાયના એકવીસમા શ્લોકમાં કહ્યું છે, કે પોતાનો નાશ કરનાર નરકનાં દ્વાર ત્રણ છે:—કામ, ક્રોધ અને લોભ; તેટલા માટે આ ત્રણને મનુષ્યે ત્યજવા.

સાધ્વીનું વચન મિથ્યા થયું નહિ. આંધીની માફક વિપત્તિઓ ચોતરફથી ઘેરાવા માંડી. બંધુ—બાંધવ પોતાનાં માણસો દૂર સરવા લાગ્યાં. રાજદરબારમાં પ્રતિષ્ઠા હતી તે ગઈ, એટલું જ નહિ પણ રાજ્યનો કેપ તેના ઉપર ઊતર્યો અને તેના ધનભંડાર લુટાઈ ગયા. છેવટે ઘર પણ ત્યજવું પડ્યું અને જે કાંઈ બાકી રહ્યું હતું, તે પારકાના હાથમાં ગયું. આખરે દંપતી એવા વિચાર પર આવ્યાં કે ઓળખીતાપાળખીતા મનુષ્યો વચ્ચે નગરમાં રહેવું એ સંભવિત પણ નથી, તેમ જ ઉચિત પણ નથી. એવો વિચાર કરી એક અંધારી રાત્રિએ તેઓ નગર છોડી ચાલી નીકળ્યાં અને એક ગામડાના સીમાડે એક ઝાડ નીચે રહેવા લાગ્યાં. આમ કરવાથી તેમના દુઃખનો અંત આવ્યો નહિ. થોડા સમય પછી કષ્ટ અને દુઃખથી પીડા પામી તે ઝવેરી ખાટલાવશ થયો. આવી સ્થિતિ આવતાં તે સાધ્વી સ્ત્રી ભિક્ષા માગવા લાગી. તે ઘેરઘેર ફરી બીજા માગી લાવતી અને પોતાના સ્વામીને જમાડી જે બાકી રહે તે પોતે જમતા. આ પ્રમાણે તેઓ દુઃખમાં દિવસો ગાળવા લાગ્યાં; છતાં તેમનાં દુઃખનો છેડો આવ્યો નહિ.

એક દિવસ તે ઝવેરીને શીરો ખાવાની ઇચ્છા થઈ. તેણે

પોતાની ઇચ્છા સ્ત્રીને જણાવી. સાધ્વી સ્ત્રી તે જ ક્ષણે બીજા માગવા નીકળી પડી. ઘેરેઘેર બિહ્વા માગતાં તેને ફક્ત ત્રણ પૈસા મળ્યા. એક પૈસાનો લોટ, એક પૈસાનો ગોળ અને એક પૈસાનું તેલ લઈ ઘેર આવતાં સંધ્યાકાળ થઈ ગઈ. પોતાના સ્થાન પર આવી તેણે શીરો તૈયાર કર્યો અને તે જુએ છે, તો પોતાનો સ્વામી જવરથી પીઠાઈ તંદ્રામાં પડ્યો છે. તેણે પોતાના સ્વામીને ઉઠાડ્યો નહિ અને તે શીરાને એક માટીના વાસણમાં મૂકી તેના પર પાંદડું ઢાંક્યું. આખા દિવસની થાકેલી તો તે હતી, તેથી તે પણ ખાધા વિના સૂઈ ગઈ અને તેની આંખ મળી ગઈ. જ્યારે થોડી રાત્રિ બાકી રહી ત્યારે ઝવેરીને તાવ ગિતરી ગયો અને જૂખ લાગવાથી તેણે શીરો માગ્યો. સ્ત્રીએ કહ્યું: ‘તે તો તમારી પાસે જ ઢાંકી રાખ્યો છે.’

વ્યાકુળ ચિત્તે તે શીરો ખાવા ગયો; પણ જુએ છે તો તે વાસણમાં શીરો નથી. કૂતરું આવીને શીરો ખાઈ ગયું હતું અને તે પાત્રમાં વિષ્ટાત્યાગ કરી ચાલ્યું ગયું હતું. ક્ષુધાતુર અને તૃષ્ણાતુર ઝવેરી પોતાના દુર્ભાગ્યને જોઈ રુદન કરવા લાગ્યો. સ્ત્રીનું અંતર પણ વેદનાથી ચિરાવા માંડ્યું; પરંતુ તે સાધ્વી આવેગથી બોલી બિડી: ‘આપણા દુઃખની પણ પરમ સીમા આવી પહોંચી છે-હવે થઈ ગઈ છે; હવે અવશ્ય સુખના દિવસ આવશે.’

ખીન્ને દિવસે ઝવેરીની તખ્તિયતમાં ફેરફાર થયો. તેનો તાવખાવ જતો રહ્યો અને શરીર ઠીક જણાયું. આથી તે પોતાની ભાગ્યપરીક્ષા કરવા થોડે દૂર એક નગરમાં ગયો. ત્યાં બજારમાં જઈ જોયું તો કેટલાક માણસો એકઠા થઈ એક મહામુલ્યવાન રત્નની કિંમત માટે વિવાદ કરી રહ્યા હતા. પોતે ઝવેરી તો હતો જ. રત્નની પરીક્ષા પણ સારી રીતે કરી જાણતો હતો, તેથી તેણે તરત જ તે રત્નની કિંમત આંકી આપી. પરસ્પર વિવાદ કરતા માણસો તેની શક્તિ જોઈ આશ્ચર્ય પામ્યા. એમાં એક શાણો માણસ હતો. તેણે તેની શક્તિ જોઈ પોતાની દુકાને ઝવેરાતની પારખ માટે નોકર

રાખ્યો. થોડા સમયમાં તેણે પોતાની શુદ્ધિ અને ચાતુરીથી શેઠનો વિશ્વાસ મેળવી લીધો અને શેઠ તેનાં શુદ્ધિ અને પ્રમાણિકપણાથી એટલે ખુશ થઈ ગયો કે તેણે પોતાની દુકાનમાં તેને ભાગ કરી આપ્યો અને તે શેઠને કોઈ સંતાન ન હોવાથી અને ઝવેરીએ તેની સેવા-ચાકરી કરવાથી મરતી વખતે તે દુકાન તેણે તેને સોંપી દીધી. દુકાન પોતાની માલિકીની થતાં તેણે પૂર્વવત્ વિપુલ સંપત્તિ પુનઃ પ્રાપ્ત કરી અને પોતે પહેલાંની અવસ્થાએ પહોંચ્યો.

સચરાચરમાં જોવામાં આવે છે, કે સંસારત્યાગી સાધુઓની વય વધારે હોવા છતાં તેમનો દેહ સુદૃઢ અને બલિષ્ઠ હોવાના પરિણામે જરાપ વ્યાધિ સર્કેજમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી. સંયમ અને પૂર્ણ બ્રહ્મચર્યના કારણે જ આમ બને છે. સાધુબાબાની ઉમ્મર મોટી છે, તેઓ ઉત્તરાવસ્થામાં છે; છતાં પણ યુવકોના કરતાં તેઓ સ્ફૂર્તિમાન અને કર્મકુશલ છે. તેમનો બાંધો બળવાન અને તેજસ્વી દેહ, ધીમી અને ઝડપી ચાલ જોતાં એમ જ લાગે છે, કે એ દેહમાં વ્યાધિએ કદી પ્રવેશ કર્યો નથી. કુતૂહલવશ થઈ એક દિવસ બાબાને મેં આ બાબતમાં પ્રશ્ન કર્યો હતો. બાબાએ પ્રત્યુત્તરમાં કહ્યું: ‘મામ! વ્યાધિ તો ન થાય એમ કેમ બને ? માત્ર તેથી અમે વિચલિત થતા નથી.’

‘ત્યારે આપની સેવા કોણ કરે છે ? આપ તો એકલા રહો છો.’

‘ઔષધ કે શુશ્રૂષાનું કંઈ કામ નથી. રોગ નાબૂદ થવાનો વખત બીજો એટલે રોગમુક્ત થઈ જવાય.’

ક્યાં છે તે આપણામાં વિશ્વાસ ! આપણામાં એ વિશ્વાસ હોય તો જોઈએ શું ? આપણે આ સ્થૂઝજગત સિવાય બીજી કંઈ મહાન વસ્તુ જોઈ શકતા નથી. આપણે વિશ્વાસ વૈદ્ય અને ઔષધિ પર વિશેષ હોય છે.

હું બાબાને ફેટલાંક વર્ષો થયાં જોઈ છું; કિંતુ કોઈ પણ અવસ્થામાં મેં તેમને કદી પણ વિચલિત થતા જોયા નથી.

પંચમ તરંગ

ફરી એક દિવસ હું બાપા પાસે પહોંચી ગઈ. કપટી સંન્યાસી સંબંધી વાત ચાલી. બાપાએ કહ્યું: 'જો કોઈ ખોટો ડોળ કરી ભગવાનનું નામ લે, તો તેમાં કંઈ વિશેષ અપરાધ જેવું નથી; કિંતુ જો તે બહારથી કે અંતરમાં તેનું નામ ન લે, તો તે મહાઅપરાધી માણસ છે એમ સમજવું.' ઇશ્વરનું નામ લેતાં ઢોંગી માણસ સાધુ થઈ જાય છે. આ સમજાવવા માટે બાપાએ એક વાર્તા સંભળાવી:

કોઈ એક રાજા હતો. તે રાજાને સાધુદર્શનની ઇચ્છા થઈ; પરંતુ તે બિચારો ધણો વૃદ્ધ હતો અને પર્વત પર કે જંગલમાં ફરીને સાધુની શોધ કરવા સમર્થ ન હતો. આથી તેણે પોતાના મંત્રીને બોલાવી કહ્યું: 'મારે એક ખરા સાધુનાં દર્શન કરવાં છે; માટે તમે તેની તપાસ કરાવો. આ કામ માટે હું તમને છ માસની મુદત આપું છું. જો તે દરમિયાન તમે મને સાધુનાં દર્શન કરાવશો, તો હું તમને બારે ધનામ આપીશ; પરંતુ જો તેમ નહિ થાય તો તમને સજા કરીશ.'

મંત્રી મહામૂંઝવણમાં પડ્યો, કે સાધુને ક્યાંથી પેદા કરવો? આસપાસ તપાસ કરાવી તો સાધુ મળે નહિ. બજારમાં દુકાને સાધુ કંઈ થોડા વેચાય છે? શું કરવું, તે માટે તે વિચાર કરવા લાગ્યો. વિચાર કરતાં તેને એક ઉપાય સૂઝ્યો. તેણે જોયું કે રાજાના ઘોડાવાળા છે, તેમાં એક આદમી ધણો દેખાવડો છે, એટલું જ નહિ પણ બુદ્ધિમાં પણ તે તેજ છે. તેને સાધુ બનાવવા માટે પેલો મંત્રી નગર બહાર લઈ ગયો અને એક નાના જંગલમાં તેને માટે કુટિર બનાવી. મંત્રીએ તેને ત્યાં લઈ જઈ ખુલાસાવાર વાત કરી: 'જો બાઈ, તારે સાધુનો કપટી વેશ ધારણ કરી રાજાના મનનું આકર્ષણ કરવું પડશે. તે માટે હું તને મંત્ર બતાવું છું. આસન કેમ માંડીને

બેસવું તે શીખવું છું. સાધુના હાવભાવ કેવા પ્રકારના હોય છે, તે પણ બતાવી દઉં છું. આમ કર્યા પછી તારે મૌન ધારણ કરી બેસી રહેવું; કારણ કે જો તું તેમ નહિ કરે, તો તારી બુદ્ધિ બીજા પારખી જશે.’

તે સદસિ પહેલાં તો આ વાતમાં સંમત થયો નહિ; પરંતુ મંત્રીએ જ્યારે દ્રવ્યની લાલચ આપી, ત્યારે તે કામ કરવા રાજ થયો. મંત્રીએ તેને વચન આપ્યું કે રાજ તરફથી જે કંઈ બેટ મળશે તેમાંથી અડધો ભાગ તને આપીશ. વળી રાજ જ્યારે તારાં દર્શન કરવા આવશે, ત્યારે તને પ્રણામ કરતી વખતે સારી રકમ બેટ ધરશે. મંત્રીનાં આવાં વચનથી તે સદસિ તે કાર્ય કરવા રાજ થયો. તેને શું કરવું, ખરા સાધુનો ડોળ કેવી રીતે રાખવો તે માટે દરરોજ મંત્રી તેને શિક્ષણ આપવા લાગ્યો. એમ કરતાંકરતાં કેટલાક મહિના વીતી ગયા.

આમ કરતાં જ્યારે છઠો માસ પૂરો થવા આવ્યો, ત્યારે રાજને મંત્રીએ પૂછ્યું: ‘કેમ કોઈ સાધુનો પત્તો મળ્યો ખરો?’

મંત્રીએ હાથ જોડી કહ્યું: ‘હા મહારાજ, પત્તો મળ્યો છે. તે મહાન સાધુ છે. હિમાલયના અરુદ્ધમય પ્રદેશમાં તેઓ તપશ્ચર્યા કરતા હતા. હમણાં તેઓ દેશમાં ભ્રમણ કરવા નીકળ્યા છે. મેં માણસો મોકલી આપણા નગર બહારના જંગલમાં તેમને રાખ્યા છે. તેઓ મૌનવ્રતધારી છે. મહારાજની જો ઇચ્છા હોય તો...’

‘મારે આજ ને આજ તેમનાં દર્શન કરવા જવું છે. બજનચી-ને આજ્ઞા કરો કે હિતમ રત્નાદિ સાથે લઈ લે.’

‘મહારાજ, રત્નાદિનું શું પ્રયોજન છે?’

‘મંત્રી, તમને ખબર નથી. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, કે વૈદ્ય, જ્યોતિષી અને સાધુને ત્યાં ખાલી હાથે જવું નહિ.’

મંત્રીના મનમાં ઘણો આનંદ થયો અને તેણે રાજને ત્યાં

લઈ જવાની સર્વ તૈયારી કરી અને યોગ્ય સમયે રાજાને લઈ તે સાધુની કુટિરમાં હાજર થયો. હાંગી સાધુ આંખો ખંધ કરી જાણે મહાધ્યાનમાં ન હોય તેમ બેઠો હતો. રાજાએ સાધુને પ્રણામ કર્યા અને તેમના ચરણ આગળ રત્નાદિ ભેટ ધર્યાં. સાધુએ તે પ્રતિ દ્રષ્ટિપાત પણ કર્યો નહિ અને તેઓ ધ્યાનમગ્ન બેસી રહ્યા. રાજાના મન પર ભારે અસર થઈ. સાધુના ધ્યાનમાં વિદ્ય ન નાખવું એમ ધારી રાજા તે કુટિરમાંથી બહાર નીકળ્યો. અને તેણે પ્રસન્નચિત્તે મંત્રીને કહ્યું: ‘મંત્રી! આ તો કોઈ મહાન યોગી જણાય છે. એમની સેવામાં કોઈ પણ જાતની ખામી ન આવે તેની સંભાળ રાખજો.’

મંત્રીએ કહ્યું: ‘તેઓ કોઈ પણ જાતનો આહાર કરતા નથી. રાતદિવસ તેઓ ધ્યાનમાં મગ્ન રહે છે.’ આ સાંભળી રાજાને તેના પર બહુ ભક્તિભાવ પેદા થયો. સાધારણ માણસોની એવા પ્રકારની માન્યતા હોય છે, કે મહાન સાધુ ધૂણી રચાવી જંગલમાં કે એકાંતમાં વૃક્ષ નીચે બેસી રહે છે, વાયુભક્ષણ કરે છે, કિંવા જાડનાં પાંદડાં ખાઈ દિવસ કાઢે છે. કોઈ પોતાની મરજીથી તેમની પાસે જાય તો તેઓ ચપટી ભરમ આપી કહે છે: ‘જા, તને એક છોકરો થશે. તારો રોગ આ ભરમથી મટી જશે. જા, તું જે કેસ લડી રહ્યો છે, તેમાં તારી ક્ષતેહ થશે.’ વગેરે.

રાજાને પણ તે સાધુ પ્રત્યે ભક્તિભાવ પેદા થયો અને તેણે મનમાં વિચાર કર્યો: ‘હવે ફરી જઈશિ, ત્યારે એક પુત્ર થાય એમ માગી લઈશિ.’

રાજા અને મંત્રી બન્ને જણ મહેલમાં પાછા ફર્યા. મંત્રીનું મન તે સાધુ પાસે જવા માટે તલપાપડ થઈ રહ્યું હતું. તેના મનમાં એમ થતું હતું, કે રાજાએ તો તે કપટી સાધુના ચરણ સમીપે બહુ મૂલ્યવાન રત્નો ભેટ ધર્યાં છે. રાજાને તે લઈને ચાલી ન જાય અને મારો ભાગ જતો રહે. મંત્રી રાજાને મહેલમાં પહોંચાડી પછી તરત જ ઘોડા પર બેસી તે સાધુની કુટિર બહાર ચાલી નીકળ્યો.

આ તરફ સઠસના મનમાં પણ મહાન ફેરફાર થઈ રહ્યો હતો. નામમહિમાના પ્રભાવથી કહો, કે પૂર્વજન્મનાં સુકૃત્યોના ફળનું પરિણામ કહો, વા રાજની તેના પ્રત્યેની ભક્તિનું પરિણામ કહો, અમે તેમ પણ તેના મનમાં ખરો વૈરાગ્ય જગૃત થયો. તેણે વિચાર કર્યો કે રાજના આટલા બધા નોકરોમાં મારી તે શી ગણતરી હતી? રાજની પાસે જઈ સલામ કરવાની પણ મારી હિંમત કે યોગ્યતા ન હતી; છતાં આજે રાજએ આવીને પોતાનું કોઈની આગળ ન નમે તે શિર મારા ચરણમાં ઝુકાવ્યું. કોને ચરણે આવી રાજએ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા? મારા આ વેષને. કોની આગળ રાજએ મૂલ્યવાન ભેટ મૂકી? મારા આ વેષની આગળ. જો આ વેષનો આટલો પ્રતાપ છે, તો પછી શા માટે મારે એ વેષનો ત્યાગ કરવો? જો નક્કી સાધુ થવામાં આટલું સન્માન મળે છે, તો પછી શા માટે મારે ખરા સાધુ થવાનો પ્રયત્ન ન કરવો?

એટલામાં નારસી તો નહિ ગયો હોય એમ મનમાં ફિકર કરતો મંત્રી ત્યાં આવી લાગ્યો. જોયું કે સઠસ તો નારસી ગયો નથી. વળી તેણે જોયું કે ધનરત્નને તેણે સ્પર્શ સુદ્ધાં કર્યો નથી. તે તો જેમનાં તેમ ત્યાં પડેલાં છે. આ ઉપરાંત તેણે વિશેષમાં જોયું કે સઠસ આંખો ખંધ કરી પૂર્વવત્ ધ્યાનમાં બેસી રહ્યો છે. મંત્રીએ તેને હાક મારી. વેષધારી સાધુએ તેના તરફ જોયું. મંત્રીએ કહ્યું: ‘તારા પર હું બહુ જ પ્રસન્ન થયો છું. લે, આમાંનો અડધો ભાગ તું ખુશીથી લે.’

સઠસે કહ્યું: ‘મને ધનરત્નાદિની કંઈ જરૂર નથી. મંત્રીવર, આપજ તે સર્વ લઈ જાઓ. હું અહીંથી હવે વિદાય થાઉં છું.’ એટલું કહી તે ખરી સાધના કરવા ચાલી નીકળ્યો.

આ વાત સાંભળી મને મારા શ્રી ગુરુમહારાજના ઉપદેશનું સ્મરણ થયું. તેઓએ કહ્યું હતું કે નિવૃત્તિ ગ્રહણ કરવી એ સર્વ કરતાં ઉત્તમ છે; પરંતુ પૂર્ણ નિવૃત્તિમાર્ગે જવાથી અન્યનું કલ્યાણ કે અન્ય પર

ઉપકાર પણ થઈ શકતો નથી. વળી નિવૃત્તિ એકદમ આવતી નથી. કંઈ નહિ કરતાં મનમાં પ્રવૃત્તિ અને બહારથી નિવૃત્તિ દાખવવી. એક રીતે એ પણ ઠીક છે; કારણ કે નિવૃત્તિના બાહ્ય દેખાવથી અંતરમાં નિવૃત્તિ કોઈ વખત જાગૃત કરી શકાય છે; કિંતુ જે મનુષ્યના મનમાં અને બહાર પ્રવૃત્તિનો પ્રવાહ ચાલુ છે, તેને નિવૃત્તિમાર્ગે વાળવો સહેલું નથી.

આ સંસાર કૈવી રીતે માયાજાળ ફેલાવી આપણને ભુલામણીમાં નાખે છે, તે સમજાવવા માટે બાબાએ એક ખીજ વાત પણ કહી હતી: એક વખત એક રાજાએ એક વિશાળ ઉદ્યાન-અતિમોટો બાગ બનાવવાનો હુકમ કર્યો. તે બાગમાં વિવિધ સ્થળે જાતજાતના આમોદપ્રમોદ અને નાચતમાસાની વ્યવસ્થા કરી. તે બાગના મધ્ય સ્થલમાં, ઝાડીમાં અતિશય મૂલ્યવાન દ્રવ્યનો ઢગ રચવામાં આવ્યો. એક દિવસ એ બાગના દરવાજા ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા. રાજાએ પોતાના દૂત મારફત દાંડી પિટાવી કે જાણાવવામાં આવેલા સમય સુધી આ બાગના દરવાજા ખુલ્લા રાખવામાં આવશે. કોઈ પણ માણસ આ બાગમાં પ્રવેશ કરી શકશે. એટલું જ નહિ, પણ તેની ઇચ્છામાં આવે તે પદાર્થ ઘણી ખુશીથી આ બાગમાંથી લઈ શકશે. આ ઉપરાંત એમ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું કે અમુક નક્કી કરેલા સમયે જો કોઈની ઇચ્છા હશે, તો રાજાની મુલાકાત પણ તે સમયે થઈ શકશે અને તે જો કંઈ માગશે તો તે વસ્તુ ઇનામ તરીકે આપવામાં આવશે, એટલું જ નહિ, પણ આ બાગ પણ તેને આપી દેવામાં આવશે.

પ્રવેશદ્વાર આગળ મોટો માનવસમુદાય એકઠો થયો. તે સર્વની એવી ઇચ્છા હતી કે રાજાનાં દર્શન કરવાં અને આ બાગ તેમની પાસે માગી લેવો; પરંતુ બાગમાં પ્રવેશ કર્યા પછી રાજાનાં દર્શનની તેમની અબિલાષા અંતરમાંથી ઊડી ગઈ. કોઈ તમાસો થતો હતો તે જોવા ઊભું રહ્યું, તો કોઈ નાચની મનોરમતામાં મુગ્ધ બની ગયું.

કેકઠેકાણે આમોદપ્રમોદની વ્યવસ્થા તેા પ્રથમથી જ રાખવામાં આવી હતી. જે કોઈ આમોદપ્રમોદના લોભમાં ન ફસાતાં આગળ વધી મધ્ય ભાગમાં પહોંચી શક્યા, તેઓ ત્યાંની ઝાડીમાંથી મૂલ્યવાન પદાર્થ એકઠા કરવામાં મશગૂલ થઈ ગયા. આમ બાગમાં આવનારમાંના લગભગ સર્વ જાણુ મળ લૂંટવામાં મરત બની ગયા. રાજાનાં દર્શન કરવાનો સમય રહ્યો નહિ; એટલું જ નહિ, પણ તેનું સ્મરણ સુદ્ધાં તેમને થયું નહિ, કે કલ્પદ્રુમરૂપી રાજા પાસે જ છે, બહુ દૂર નથી; છતાં દર્શનનો લાભ મેળવી શક્યા નહિ. એમ કરતાં નક્કી થયેલો સમય થઈ ગયો અને તમાસા જોવામાં, ધનરત્ન મેળવવામાં, તેમનો બધો જ સમય વહી ગયો. આવનારમાં જેએક જાણુ અતિ ચતુર હતા. તેઓએ એ નાયરંગ તરફ નજર ન કરી, આડુંઅવળું ન જોતાં સીધા રાજા પાસે તેઓ પહોંચી ગયા. રાજાનાં દર્શનનો લાભ લઈ મનગમતું ફળ મેળવ્યું.

સાર એ છે કે રાજા છે તે સ્વયં ભગવાન અને બાગ તે સંસાર. સંસારની માયા અને પ્રલોભનો એવાં છે કે તેમને છોડીને ઈશ્વરની પાસે જવા પૂર્વે જ આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય છે. જેઓ બુદ્ધિમાન છે તેઓ કોઈ પણ જાતના લોભમાં ન ફસાતાં, ધનરત્નો એકઠા કરવામાં સમય નષ્ટ ન કરતાં, માયા ત્યાગી, ભગવાનની પાસે પહોંચી જાય છે. જેઓ આ પ્રમાણે કરી શકે તે જ ખરા બુદ્ધિશાળી છે, તે જ ખરા શક્તિશાળી છે, બીજા નહિ.

૫૪ તરંગ

સાધુ બાબાનો સારગર્ભ ઉપદેશ સાંભળવા અમે લગભગ રોજ કૈલાસ જતાં હતાં. સમય અમૂલ્ય છે, ઘણો જ મૂલ્યવાન છે; તેને કદાપિ નકામો ન જવા દેવો જોઈએ. આ સમજાવવા બાબાએ એક વાત કહી હતી: કોઈ એક દેશમાં એક મહાન રાજા હતો.

તેણે એક સમયે એવો દહેરો પિટાવ્યો કે જે કોઈ માણસ તેની પાસે આવી રાજ્ય માગશે, તો તે માણસને તે સાત દિવસ મુદ્દી રાજ્ય કરવા દેશે; પરંતુ સાતમા દિવસ પછી તેને નદી પાર હિંસક પશુઓથી ભરપૂર એવા એક ગાઠા જંગલમાં મૂકી આવવામાં આવશે, જંગલમાં હાંકી કાઢવામાં આવશે. એ વાતથી ઘણા ભય પામ્યા અને રાજાની પાસે જઈ રાજ્ય માગવાની તેઓ હિંમત કરી શક્યા નહિ. પણ કેટલાક એવા પણ હતા કે રાજા બનવાના લોભને તેઓ અટકાવી શક્યા નહિ. રાજા બનવાની તીવ્ર વાસનાથી તેઓ એક પછી એક રાજા પાસે આવતા લાગ્યા અને રાજ્યની માગણી કરવા લાગ્યા. જેણે પહેલી માગણી કરી હતી, તેણે સાત દિવસ આનંદપ્રમોદ કર્યો અને ત્યારપછી તેને તે ઘેર અરણ્યમાં મૂકી આવવામાં આવ્યો. જ્યાંથી તે ફરી પાછો ફર્યો નહિ. બાદ એક બીજો પુરુષ આવ્યો. તેણે પણ રાજા થવા માટે ઇચ્છા દર્શાવી. રાજા દૂર સરી ગયો. મંત્રીઓ તે નવા રાજાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા હાથ જોડી બેઠા રહ્યા. આ નવા રાજાએ પણ આગળપાછળનો વિચાર કર્યો નહિ અને ભોગવિલાસમાં તે મગ્ન રહ્યો. પોતાની ઇચ્છા પૂરી થયા બાદ સાતમો દિવસ પૂરો થયો, એટલે તેણે પણ પેલા માણસની માફક જંગલમાં હાંકી કાઢવામાં આવ્યો. તેને ફરીથી કોઈએ જીવતો દેખ્યો નહિ. આમ એક પછી એક કેટલાક માણસો આવ્યા. તેઓ રાજા થયા અને તેમની પણ દુર્દશા પહેલાંની જેવી થઈ. દેશમાં ભય વ્યાપ્યો. કોઈ રાજા થવાની હિંમત કરે નહિ. બધા એમ જ કહે કે બળ્યું એ રાજ્યસુખ. આમ થોડા દિવસ પસાર થયા પછી એક આદમી રાજદ્વાર આગળ આવ્યો અને તેણે રાજ્ય માટે માગણી કરી. આવનાર માણસ બહુ ચતુર હતો. રાજાએ તેની માગણી સાંભળી તરત જ તે સિંહાસન છોડી બેઠો. તે માણસે રાજ્ય પ્રાપ્ત થતાંની વાર નકામો વખત ન કાઢતાં તરત જ મંત્રી વગેરે કાર્યકર્તાઓને બોલાવ્યા અને આજ્ઞા કરી કે એક લાખ માણસોને કામે લગાડી બે દિવસની અંદર નદી

પર પૂલ બંધાવો. પૂલ તૈયાર થયો કે તે ચતુર મનુષ્યે—નવા રાજાએ ખીજે આદેશ કર્યો કે બે લાખ માણસોને કામે લગાડી નદીની પેલી પાર જંગલ છે તે કાપી કાઢી સાફ જમીન કરી તે જમીન પર એક વિશાળ મહેલ તૈયાર કરો. આ કાર્ય માટે તેણે ચાર દિવસની અવધિ આપી. સાતમા દિવસના પ્રભાતે તેણે આદેશ કર્યો હતો કે રાજકોપાગારમાંથી સમસ્ત ધન, રત્નાદિ લઈ નદીપાર નવા પ્રાસાદમાં મૂકી આવી તેની રક્ષા કરો.

નવા રાજાની આજ્ઞા પાળવામાં આવી. સાતમા દિવસની રાત્રી પૂરી થઈ, સવાર થાય ત્યાર પહેલાં તે પોતાની ઇચ્છાથી રાજધાનીનો ત્યાગ કરી નદીપાર બંધાવેલા નવા મહેલમાં જઈ રહ્યો. તેને જંગલમાં હૃદયપારની સગ્ન ભોગવવી પડી નહિ. તેણે નક્કી કરેલા સમયનો ઉપર પ્રમાણે ઉપયોગ કરી મનગમતું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું.

બાબાએ આ વાત પરથી સાર સમજાવ્યો કે એ રાજા તે સ્વયં શ્રી ભગવાન પોતે જ. પ્રત્યેક મનુષ્યને તેણે અમુક સમય માટે આ સંસારમાં મોકલ્યો છે. તેણે આપણને વિચારશક્તિ અને વિવેક-શુદ્ધિ આપવામાં કંઠસાઈ કરી નથી. આપણે જો તેના દાનની દરકાર ન કરી, નિર્દિષ્ટ સમયને આજસમાં કે નકામી ધાંધલ કરવામાં નષ્ટ કરીએ, તો આપણને કવેળાએ આ સંસારમાંથી ચાલ્યા જવું પડશે; માટે વિચારપૂર્વક પ્રવૃત્તિનો વિરોધ કરી, સદ્વ્યય કરવો એ જ આપણું કર્તવ્ય છે. એ કર્તવ્યપાલન કરીએ, તો જ ભવિષ્યમાં મનમાંગ્યું ક્ષણ મેળવી શકીએ.

એક દિવસ બાબા મને સમજાવતા હતા કે ભગવાનનું લક્ષ્ય આપણા અંતરની વ્યાકુળતા પર છે; અર્થાત્ કે શ્રી ભગવાન અંતરની વ્યાકુળતાને જીતે છે. બાહ્યાડંબર કે રાજસિક ભાવ તરફ ઈશ્વર મુદ્દત્ત જોતો નથી. જોતા હૃદયમાં સાચો પ્રેમ છે અને વ્યાકુળતા છે, તેને મેળવવા માટે તીવ્ર વ્યગ્રતા, વા ઉત્કટ ઇચ્છા છે, તે તેને મેળવી શકે છે—મણિમુક્તા આપવાથી તે મળી શકતો નથી. આ

સમજવવા માટે બાબાએ એક દિવસ એક વાત કહી હતી:

એક ભીલ જાતિનો રાજા હતો. ધર્માધર્મનું ભાન તેને હતું નહિ. તે ભીલ રાજાએ એક દહાડો વિચાર કર્યો કે હું પણ રાજા છું અને ઈશ્વર પણ રાજા છે. તે બહુ મોટા દેશનો-વિશાળ પ્રદેશનો રાજા છે ને હું નાના મુલકનો રાજા છું. જો એ પણ રાજા છે અને હું પણ રાજા છું, તો રાજા રાજા વચ્ચે બાંધુત્વ સ્થાપન કરવું હયિત છે. એ તો ખરી વાત, પણ એનાં દર્શન થાય ક્યાં?

ભીલને ઈશ્વરના ધરતું ઠેકાણું માલુમ ન હતું; પરંતુ તેની સાથે મિત્રતા બાંધવા તેણે દઢ નિશ્ચય કર્યો હતો. તેના નિવાસનું ઠેકાણું કોઈ પાસેથી મેળવવાના ઉદ્દેશથી તે ઘોડા પર બેસી આમતેમ પરિભ્રમણ કરવા લાગ્યો. ફરતાફરતાં જોયું કે ગંગાતીરે એક શિવાલયમાં ઘણા માણસો એકઠા થયા છે. તેના મનમાં કુતૂહલ પેદા થયું કે આ લોકો એકઠા થઈ અહીં શું કરે છે? તે મૂગામૂગા તેમની ક્રિયા જોવા લાગ્યો. જોયું કે કેટલાક માણસો શિવલિંગ પર ગંગાજળ ચઢાવે છે. કોઈ ફૂલ ચઢાવે છે, કોઈ બીજીપત્ર ચઢાવે છે. કોઈ કર જોડી ભક્તિપૂર્વક પ્રણામ કરે છે. ભીલ એટલે નીચ જાતિનો મનુષ્ય. મંદિરમાં પ્રવેશ કરવાનો તેને અધિકાર નહિ. પૂછતાંપૂછતાં તેને ખબર પડી કે આ શિવલિંગ તે જ જગતનો કર્તા ઈશ્વર. આ પ્રમાણે જગતના રાજાનો પત્તો મેળવતાં તેને અતિશય આનંદ થયો. અને તે પોતાના ઘર બહારી પાછો ફર્યો. સંધ્યાકાળે એક સસલાનો શિકાર કરી તેને લઈ તે મહાદેવના મંદિર તરફ દોડતો ગયો. તે સમયે ગંભીર રાત્રી હતી. મંદિરમાં કોઈ માણસનું નામ મળે નહિ. ભીલની પાસે જળપાત્ર હતું નહિ. માટે તેણે જાનહવીના પ્રવાહમાંથી જળનો ઘૂંટડો મોંમાં ભરી લીધો. તે મંદિર પાસે આવ્યો. તેણે જોયું તો મંદિરનાં દ્વાર બંધ છે. પદાધાતથી મંદિરનાં દ્વાર તોડી નાખ્યાં. નિર્જન અને અધારા મંદિરમાં પગમાં જોડા, અને હાથમાં લોહિયાળ સસલા સહિત તેણે પ્રવેશ કર્યો.

મુખમાંનું જળ શિવલિંગ પર ચઢાવ્યું. લોહિયાળ સસલાનું માંસ મહાદેવના શિર પર રાખ્યું. પછી તે બે હાથ જોડી બેઠો : 'હે બંધુ ! તમારે માટે ભેટ લાવ્યો છું, તે ગ્રહણ કરો. અને મારી સાથે કંઈ વાત કરો.' શિવલિંગે જવાબ આપ્યો નહિ, આથી ભીલનું મન ખિન્ન થયું. તે બે હાથ જોડી કાયરતાથી દીનભાવે વિનંતી કરવા લાગ્યો; પરંતુ ઈશ્વરે કંઈ જવાબ આપ્યો નહિ. આખરે સવાર થવા આવ્યું એટલે ભીલરાજા નિરાશહૃદયે પોતાના ઘર બહાર પાછો ફર્યો. બીજે દિવસે ગંભીર રાત્રીએ પહેલાંની માફક મુખમાં ગંગાજળ અને હાથમાં લોહીથી ખરડાયેલું સસલું લઈ મંદિરમાં ગયો. તે જળ અને માંસ મહાદેવની પિંડી પર રાખ્યું. બે હાથ જોડી કાતર-ભાવે કહેવા લાગ્યો : 'કંઈક તો બોલો. જરા તો વાત કરો. મારે બીજું કંઈ જોઈતું નથી. એકવાર બાઈ કહી બોલાવો.' આ પ્રમાણે સાધ્ય સાધના માટે આખી રાત ગુળરી; પરંતુ બંધુ પાસેથી ઉત્તર મળ્યો નહિ. આખરે બગ્નહૃદયે ઘેર પાછો ફર્યો. તે નિરાશ થયો ખરો; પરંતુ સંકલ્પથી ડગ્યો નહિ. બીજે દિવસે પહેલાંની માફક શિવ-મંદિરમાં તે ગયો અને પ્રથમની માફક ભેટ ધરી અને આર્તરવે મહાદેવને આવાહન કરવા લાગ્યો. પાપાણુના શિવ તો નીરવ : જવાબ આપે શાના ? ઘણા કાલાવાલા કર્યા. આમ કરતાં તૃતીય પ્રહર વ્યતીત થવા આવ્યો. ભીલરાજાનું હૃદય અધીર થઈ ગયું. 'હે બંધુ, હજી પણ તમે વાત કરતા નથી ? મને લાગે છે કે મારી ભેટથી તમે સંતુષ્ટ થયા નથી. કહો તમને શું જોઈએ છે ? શું આપું ? જે માગો તે આપવા તૈયાર છું. મારી પાસે જે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ધન છે તે આપું તો તમે પ્રસન્ન થશો ને ? તો લો, લો, આ મારી આંખ.' એટલું કહી પીડપરના ભાથામાંથી તેણે તીર કાઢ્યું, તેના ફળ વતી જમણી આંખ કાઢી તે રક્તમય ચક્ષુ શિવલિંગ પર મૂક્યું અને બોલ્યો : 'હે ઈશ્વર ! જગતના રાજા, આ વખત તો કંઈ બોલો. મારું શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ધન તમને આપ્યું. હવે તો કંઈ બોલો. આટલું આપવા

છતાં કેમ બોલતા નથી? મને લાગે છે કે તમને બીજી આંખ પણ બેઠેલી છે. વારુ, તો તે પણ આપું છું. તમને જે ઇચ્છા હોય તે લો.’

ભીલરાજ બીજી આંખ કાઢી આપવા પ્રવૃત્ત થયો. આ સમયે પાપાણની પિંડી ફાટી અને મહાદેવની મૂર્તિ પ્રકટ થઈ. તેણે ભીલના હાથ પકડી લીધા અને કહ્યું : ‘આ આવ્યો બંધુ. હું આવ્યો છું.’ પુત્રકિત ચિત્તે ભીલરાજે કહ્યું : ‘બંધુ ! આટલી બધી વાર ! અત્યાર સુધી કેમ ન આવ્યા?’ શ્રી શંકરે ઉત્તર આપ્યો : ‘હું ધણો દૂર હતો. બંધુ, તારો અવાજ મારે કાને પડ્યો ન હતો. બોલ બંધુ, તારી શી ઇચ્છા છે? તારે માટે હું શું કરું?’ ભીલરાજે કહ્યું : ‘મારે કંઈ ઇચ્છા નથી. તમે મને બંધુ કહી બોલાવ્યો એ બસ છે. જો તમારે કંઈ આપવાની ઇચ્છા હોય, તો એટલું કરજો કે ન્યારે હું બંધુ કહી લાક મારું, ત્યારે તમે બંધુભાવે મારી પાસે દોડી આવજો.’ ભગવાન શંકરે હસતાંહસતાં તે પ્રમાણે વચન આપ્યું અને તેને આલિંગન આપી તેનાં ગયેલાં ચક્ષુ ફરીથી આપ્યાં.

સપ્તમ તરંગ

એક દિવસ બાપા એક મહિલાને સમગ્રવતા હતા કે શ્રી ભગવાન દયા કરી આપણને જે આપે છે, તેનો આપણે જો ખોટો વ્યય કરીએ કે એને ખૂરે મારે વાપરીએ, તો તેઓ તે પાણું લઈ લે છે. આ સમગ્રવવા તેમણે દૃષ્ટાંત આપ્યું : કેઈ એક રાત્રી હતો. તે એક માણસ પર બહુ પ્રસન્ન થયો અને તેણે તેને ચંદનનો બાગ આપ્યો; પરંતુ તે માણસ તેનો સહવ્યય કરવાને બદલે તે બાગમાંનાં ચંદનનાં વૃક્ષ કાપીકાપીને તેને બાળવાના લાકડાંના કામમાં લેવા લાગ્યો. રાત્રીએ આથી ચિડાઈ તે બાગ પાછો લઈ લીધો. બાપાના કહેવાનો મર્મ એ હતો કે શ્રી ભગવાને સ્વાસ્થ્ય, ખુદ્ધિ, વિચારશક્તિ

વગેરે જે કંઈ આપણને આપ્યું છે, તેનો જો આપણે સદ્વ્યવહાર ન કરીએ અને દુરુપયોગ કરીએ તો તેઓ આ સર્વ પાતું લઈ લે છે.

ઘણીવાર જોયું છે કે બચકર ઠંડીના દિવસોમાં બાબા ખુલ્લી જગ્યામાં પાતળું સુતરાઉ પહેરણ પહેરી બેસે છે. અતિશય ગરમીના દિવસોમાં જોઈું છું, તો પ્રખર સૂર્યતાપ માથા પર પડે છે અને તેઓ બેઠા છે. એક દિવસ કુતૂહલવશ થઈ મેં બાબાને પૂછ્યું: ‘બાબા, આપને શું ગ્રીષ્મ અને શીત સમાન લાગે છે?’ બાબાએ હસીને ઉત્તર આપ્યો: ‘સાધુઓને સર્વ પ્રકારનો અભ્યાસ હોય છે, માઈ!’

બાબાને નાના પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછી અમે ઘણીવાર તેમને સંતાપતા હતા. એક દિવસ તેમના બાલકાળનો ઇતિહાસ જાણવા માટે વ્યગ્ર થઈ તેમને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યા; પરંતુ પોતાને માટે તેઓ કંઈ પણ કહેવા ઇચ્છા રાખતા નથી; માત્ર એટલું જ જણાવ્યું કે બાર વર્ષની ઉંમરે તેઓએ સંસારનો ત્યાગ કર્યો હતો અને પછી અમૃતસરની પાસે કોઈ એક મહાત્મા પાસે તેમણે દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. ત્યારપછી તેમણે માત્ર કૌપીન ધારણ કરી શીત, ગ્રીષ્મ, અને વર્ષાની પરવા ન કરતાં જુદાજુદા દેશમાં ભ્રમણ કર્યું. શિયાળાની રાત્રી કે ગ્રીષ્મનો મધ્યાહ્ન કોઈ લોકાન્નય કે દેવાલયમાં ખાળવાનો નિયમ ન હતો; એવીએવી અનેક કઠોરતા સહન કરી સાધનપથે અગ્રસર થવું પડ્યું છે. આ માત્ર તેમણે ઇશારાથી સમજાવ્યું.

અતિશય હડ અને આગ્રહ કર્યો, તોપણ તેઓ ચૂપ રહ્યા. બીજા સાધુની વાત કહી તે વાતને ઉઠાવી અને પોતાના સંબંધી કંઈ વાત કરી નહીં. આ પ્રમાણે અનેક વર્ષની સાધના પછી તેઓ સહનશીલ અવધૂત અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયા. x

x ‘અવધૂત’ પરત્વે મહારાજશ્રીને પૂછતાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે જેઓ તિતિક્ષાવ્રતનું પાલન કરે છે, તે વ્રતનું અમુક સમય સુધી પાલન કર્યા પછી તેમને ‘અવધૂત’ તરીકે સંબોધવામાં આવે છે. સાધુશ્રેષ્ઠ

એક દિવસ બાબાને પ્રશ્ન કર્યો: ‘બાબા! આપ તો ઘણાં પહાડ અને જંગલોમાં ફર્યા છો. ત્યાં કોઈવાર આપને વાઘ કે સિંહનો મેળાપ થયેલો ખરો કે?’ બાબાએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો: ‘જેએક વખત ખુલ્લા સ્થાનમાં અને એક વખત એક પહાડની ઉપર એક ઘરમાં વાઘનાં દર્શન થયાં હતાં. જે ઘરમાં અમે રહેતા હતા, તે ઘરની બારીમાં લોઢાના સળિયા હતા. એક દિવસ વડેલા સવારમાં જોયું, તો બારીની બીજી તરફ ખેસી એક વાઘ મને તાકી રહ્યો છે.

શ્રી નિશ્ચલદાસજી પોતાના ‘વિચારસાગર’ નામના ગ્રંથમાં તિતિક્ષાનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે દર્શાવે છે:

‘આતપ, શીત, ક્ષુધા, તૃષ્ણા, એનો સહન સ્વભાવ;
કહે તિતિક્ષા તેહને, કોવિદ મુનિવર રાવ.’

અર્થાત્ સામે થયા વગર અને કોઈ પ્રકારનાં રોદણાં રોયા વગર સુખદુઃખો સહન કરવાં તેનું નામ તિતિક્ષા.

અવધૂતોપનિષદમાં ‘અવધૂત’ શબ્દનો અર્થ ભગવાન શ્રી હત્તાચેયે સાંકૃતિ નામના ઋષિને નીચે મુજબ દર્શાવ્યો છે:

અક્ષરત્વાદ્વરેણ્યત્વાત્ ધૂતસંસારબંધનાત્ ।

તત્ત્વમસ્યાદિલક્ષ્યત્વાદવધૂત ઇતીર્ણ્યતે ॥

અર્થાત્ જેણે નિત્ય બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું છે, તેથી (‘અ’કારનો અર્થ) અક્ષરાત્મ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે; જે, તેની શ્રેષ્ઠતાએ (‘વ’કારનો અર્થ) સંસારનાં બંધન સર્વસ્વને ત્યાગ્યાં છે, ધૂતકાર્યાં છે, (‘ધૂ’ અક્ષરનો અર્થ) અને ‘તત્ત્વમસિ’ એ મહાવાક્ય લક્ષ્ય આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર મેળવ્યો છે—તત્સ્વરૂપતા પ્રાપ્ત કરી છે તેને અવધૂત કહે છે; અર્થાત્ કે જે બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમ અને બ્રાહ્મણાદિ વર્ણના ધર્મનો પરિત્યાગ કરી આત્મસ્વરૂપમાં સદા અવસ્થિત રહે છે તેને ‘અવધૂત’ કહે છે. ‘અવધૂત’ ‘અ’થી અક્ષરત્વાત્, ‘વ’થી વરેણ્યત્વાત્, ‘ધૂ’થી ધૂતસંસાર-બંધનાત્, ‘ત’થી તત્ત્વમસ્યાદિ લક્ષ્યત્વાત્ એમ એ ચાર અક્ષરોથી બનેલા ‘અવધૂત’નો અર્થ ઉપર પ્રમાણે છે.

એ સ્થળ તો નિર્જન હતું. મેં વાઘને કહ્યું: ‘તારામાં ને મારામાં કંઈ જુદાઈ નથી. જો કંઈ છે તો તે રૂપ કે આકૃતિનું છે. બાકી જે તું છે તે જ હું છું.’ વાઘ શું સમજ્યો તે ખબર નથી; પરંતુ ક્ષણ પછી તે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. ત્યારપછી એ માસ સુધી એ મકાનમાં મેં વાસ કર્યો; પણ વાઘ ફરીથી દેખાયો નહિ—તેનાં ફરીથી દર્શન થયાં નહિ.

ખુલ્લા સ્થાનમાં વાઘ કેવી રીતે મળ્યો હતો, એ પ્રશ્નના જવાબમાં તેમણે કહ્યું: અમે કેટલાક સાધુ સંધ્યાકાળ પછી એક જંગલમાં સાંકડા માર્ગ પર પવનવેગે આગળ વધતા હતા. એટલામાં રસ્તા આગળ એક ગંજવર શરીરવાળો વાઘ દેખાયો. પાછું ફરવું અશક્ય હતું, તેમ વાઘને ઓળંગીને આગળ વધવાનો પણ માર્ગ ન હતો. આ વખતે અમારામાંના એક વૃદ્ધ સાધુ આગળ આવ્યા અને શેર-વાઘને કહ્યું: ‘બાબા! જે તું કુધાતુર હોય તો મને ગ્રહણ કર. આ વૃદ્ધ શરીર—’

એટલું કહેતામાં વાઘ જંગલમાં ફૂટી પડ્યો અને સત્વર અદૃશ્ય થઈ ગયો.

એક વખત કામાખ્ય તીર્થ પાસે એક નદીતીરે વૃદ્ધ નીચે અમે કેટલાક સાધુ રાત્રિ વિતાવતા હતા. અમે બધી મળીને ત્રણ મૂર્તિઓ હતી, એમ સ્મરણ છે. અમારામાંની એક મૂર્તિએ શયન કર્યું હતું, બીજી શયન કરવાના ઉદ્યોગમાં હતી. એટલામાં એક મોટા શરીરવાળો વાઘ અમારી પાસે આવી બેઠો. એક મૂર્તિ બોલી ઊઠી: ‘શેર બાબા! સૂતેલી મૂર્તિએ જવાબ આપ્યો: ‘આને દો મહારાજ! બાતચીતકો અભી કુરસદ નહિ.’ એટલું કહી તે પાસું ફેરવી સૂઈ ગઈ અને વાઘે પણ ત્યાંથી પ્રસ્થાન કર્યું.

વાઘનું કોઈએ સન્માન ન કર્યું, તેથી તેણે ત્યાંથી પ્રસ્થાન કર્યું અથવા તો જેના હૃદયમાં હિંસા-રોષ નથી, તેની હિંસા કરવાની ઇચ્છા ન થવાથી તે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

સર્પ સંબંધી પણુ બાબાને મેં અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. સાંભળ્યું છે કે કૈલાસમાં બહુ વિષધર સાપોનો વાસ છે. જ્યારે બાબાશ્રીનો આશ્રમ તૈયાર થતો હતો, ત્યારે પથ્થરની આબુઆબુ કોઈ કોઈ વાર સાપ દેખાતા હતા. જેઓ ત્યાં કામ કરતા હતા તેઓ ભયથી દૂર સરી જતા હતા. બાબા પાસે આવી ચપટી વગાડતાં સાપ અદશ્ય થઈ જતો. બાબાના એક શિષ્યે એક સાપની વાત બાબાના કોઈ ભક્તને કહી હતી. આ શિષ્ય તે સમયે પહાડની ઉપર એક ક્ષુદ્ર કુટિરમાં વાસ કરતો હતો. તે રાત્રે ૩ વાગે સવારનાં કાર્યો પતાવવા પહાડથી લગભગ એક માઈલ દૂર કુતુનિયા નદી તરફ જતો હતો. કૈલાસ પહાડ અર્ધો વટાવ્યો હતો એટલામાં તેણે પહાડ પરથી બાબાને બોલતાં સાંભળ્યા: ‘અક્ષયારી હોશિયાર!’

અક્ષયારી સ્તંભિત થઈ ઊભો રહ્યો, જોયું કે રસ્તા પર એક મોટો સર્પ છે. અક્ષયારીએ તેને મારવા હાંડ ઊગામ્યો. એટલામાં ફરીથી બાબાનો કંઠાર અવાજ સંભળાયો. ‘મત મારો.’ ક્ષણમાં તો તે સાપ પછી અદશ્ય થઈ ગયો. મુદાની વાત એ છે કે એવી અંધારી રાતે એટલે દૂરથી બાબાએ શી રીતે સર્પને દીડો? પહાડ પર પથ્થરમાં નાનો જ રસ્તો અને આવા નાનકડા રસ્તામાં સાપ ક્યાં છે તે એટલે દૂરથી અજવાળામાં પણુ દેખાય કે નહિ એ સંદેહજનક છે; છતાં બાબાએ આ શી રીતે જાણ્યું? એ ભક્તે બાબાને આ વાત પૂછી. બાબા સાંભળીને હસ્યા. બહુ આગ્રહ કર્યો, ત્યારે કહ્યું: ‘હમ ક્યા જાને?’

બાબાને પૂછ્યું કે આપને આ સાપ અને વાઘની વચ્ચે રહેતાં ભય લાગતો નથી? બાબાએ ઉત્તર આપ્યો: ‘વાઘ, સાપ અને સાધુ એ સર્વનો વનમાં વાસ હોય છે. પછી એમાં ભય શો?’

બાબાના ક્ષુદ્ર ઘરમાં સામાન્ય સરસામાન છે. એક ચોક્કી-નાના બાજઠ પર માત્ર કામળો પાથરેલો છે. તેની પાસે એક પથ્થરનો લોટો છે અને એક નેતરની ક્ષુદ્ર પેટી છે. (તેમાં ઔષધની કેટલીક

શીશીઓ છે.) તે સિવાય ચોપડીઓનું દફતર છે. આ ઉપરાંત છે એક પાંચ ફૂટ લાંબી લાઠી. બાબા સંન્યાસી છે—અંતરથી તેમ જ બહારથી. આપણે ગૃહી છીએ—બહારથી અને અંતરથી. આપણે આપણા પ્રિયજનને આપણી મરણ પ્રમાણે સમજાવીએ છીએ. આપણે આપણાં દીકરાદીકરીને શણગારીએ છીએ. દેવમૂર્તિને પણ પુષ્પ અને ઘરેણાંથી શણગારીએ છીએ. ખાવામાં આપણને જે વસ્તુ પ્રિય લાગે તે સેવાર્થે અર્પણ કરીએ છીએ. જેવા બિછાનામાં આપણને સૂવાનું સારું લાગે તેવા બિછાનાની વ્યવસ્થા તેમને માટે કરવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જેઓએ મોટાંમોટાં તીર્થક્ષેત્રોમાં દેવમૂર્તિની સેવા જોઈ છે, તેઓ આ કથનનું સત્યાસત્ય નિરૂપણ કરવા સમર્થ થશે. અચલ પાષાણની ઘડેલી કે કાંચની નિર્માણ કરેલી મૂર્તિ કરતાં અમને સચલ દેવતા અધિક પ્રિય છે. જેને આપણે શ્રદ્ધાની નજરથી જોઈએ, ભક્તિભાવથી જોઈએ, તેઓ જ આપણા દેવતા છે. ભક્તોની દૃષ્ટિમાં સાધુબાબા—સચલ દેવમૂર્તિ જેવા છે—દેવ જ છે. આપણે આપણા રહેવાના ઘરને જે પ્રમાણે સજ્જવું સારું લાગે તે પ્રમાણે તેમના મકાનને શણગારવા ઇચ્છા થાય. જેવી જેની અભિરુચિ અને શ્રદ્ધા તે પ્રમાણે તેઓ તેમના દેવધરને અને દેવમૂર્તિને શણગારવા પ્રયત્ન કરે છે. ભક્તાધીન દેવને ભક્તોને આવો ઉપદ્રવ સહન કરવો પડ્યો છે. સાધારણ લોકને તો એમ જ થાય કે સંન્યાસીને મકાન શા માટે જોઈએ? કિંતુ જેઓ બુદ્ધિમાન છે તેઓ સમજી શકશે કે જે દેવપુરુષના અંતરમાં ત્યાગ વસે છે, જેના હૃદયમાં વિશ્વપ્રેમ છે, તેને મન સુસન્નિવૃત્ત ઝરુખા વા નોંધારું સ્મશાન બંને સરખાં જ છે. તેઓ સર્વ અવસ્થામાં, સર્વ વસ્તુમાં મમતારહિત હોય છે.

બાબા એક સમયે સમજાવતા હતા કે કોઈ માણસ સમુદ્રસ્નાન કરવા જાય અને તેના બિઠળતા તરંગ જોઈ તેનાથી ડરીને એમ વિચાર કરે કે સમુદ્રનાં મોજાં જશે, ત્યારે સ્નાન કરીશ અને તે સ્નાન કરવા માટે મોજાં જતાં રહેવાની આશા રાખે, તો તે સમુદ્રમાં

નાહી શકે તેવી આશા રહેતી નથી. તેમ જો કોઈ પુરુષ મનમાં એમ વિચાર કરે કે સંસારનો કોલાહલ શમી જતાં ભજનસાધન કરીશ, તો તે મનુષ્યથી ભજનસાધન કદાપિ થશે નહિ. આ ઉત્તમ રૂપે સમજાય તે હેતુથી બાબાએ એક દષ્ટાંત સંભળાવ્યું :

કોઈ એક ગૃહસ્વામી પર એક મહાત્મા પ્રસન્ન થયા. અતિ આદરથી સ્વામીની અભ્યર્ચના કરી ગૃહસ્વામીએ કહ્યું: ‘મહારાજ! આપની કૃપાથી મને ત્રણ પુત્રસંતાન પ્રાપ્ત થયાં છે. આપ આશીર્વાદ આપો કે તેમને દીર્ઘાયુષ પ્રાપ્ત થાય.’ સાધુએ ઉત્તર આપ્યો: ‘દીર્ઘ જીવન જ કેવળ વાંછનીય નથી; જો ભગવદ્દર્શન ન થાય તો એ દીર્ઘજીવન કામનું શું? હું તને ઉપદેશ કરું છું કે તું હવે ભગવાનનું ભજન કર.’ તે ગૃહપતિએ જવાબ આપ્યો: ‘હજી તેમ કરવાનો સમય આવ્યો નથી. જ્યારે પૌત્રનું-છોકરાના છોકરાનું સુખદર્શન કરીશ પછી વાત.’ સાધુ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. કેટલોક સમય વ્યતીત થયા પછી તે પાછા આવ્યા અને તે ગૃહસ્થને કહ્યું: ‘બાઈ, હવે વાનપ્રસ્થ ગ્રહણ કર અને સાધનાના માર્ગે આમળ વધ.’ ગૃહપતિએ જવાબ આપ્યો: ‘હજી વાર છે. હમણાં શું છે? જ્યારે સહુથી નાના છોકરાના છોકરાનું મોં જોઈશ ત્યારે વાત.’ સાધુ પાછા ચાલ્યા ગયા. કેટલોક સમય વીત્યા બાદ પાછા પધાર્યા, ત્યારે તે ગૃહસ્થ મરણ પામ્યો હતો. તે ગૃહસ્થના છોકરાઓએ સાધુની સારી રીતે સેવા કરી. સાધુને મનમાં કષ્ટ થયું અને તે વિચાર કરવા લાગ્યા કે તે ગૃહસ્થને મરણ બાદ કઈ યોગિ પ્રાપ્ત થઈ છે. ધ્યાન ધરી જોયું તો તેને સર્પયોગિ પ્રાપ્ત થઈ છે અને તે સર્પ થઈ ધરના ધનભંડારની રક્ષા કરે છે. સાધુએ તેના છોકરાને કહ્યું: ‘બાઈ, તમારા ધનભંડારમાં મોટા સાપ છે.’ ધરના માલિકે તે સાપને મારી નાંખાવ્યો. બાદ સાધુએ થોડા સમય પછી ફરીથી ધ્યાન ધર્યું અને જોયું તો જાણાયું કે તે માણસ હવે શ્વાનની યોગિમાં છે. તે ઉચ્છિષ્ટ અન્ન ખાઈ ફરતો ફરે

છે. આ સ્થિતિ જોઈ સાધુએ તેને એકાંતમાં બોલાવી કહ્યું: ‘હવે તો ઉપદેશ ગ્રહણ કર અને ફરીથી મનુષ્યયોનિને પ્રાપ્ત કર. શા માટે આવી નીચ વૃત્તિ ગ્રહણ કરી કષ્ટ સહન કરે છે?’ તેણે જવાબ આપ્યો: ‘ભજન માટે હજી વિશ્વં છે. જે હું ચોક્કી ન કરું તો મારો ધનભંડાર ચોર લૂંટી જાયને? મહારાજ! તમે હમણું સિધાવો. પછીથી કોઈ વાર પધારજો.’ સાધુ મહાખેદ પામી ચાલ્યા ગયા. પછી તે પાછા ફર્યા નહિ.

અમારે દેશમાં પાછા જવાનો સમય આવી પહોંચ્યો. અમે જશિડિ છોડી જઈએ છીએ એ બાબતે અમે જણાવ્યું. વધારામાં એ પણ કહ્યું કે અહીં અમે કેવા આનંદમાં હતાં; અને કેટલી સારીસારી કથા આપની પાસેથી સાંભળી. બાબાએ જવાબ આપ્યો: ‘આનંદ તો માર્છ, પોતપોતાના અંતરની વસ્તુ છે. કોઈને ગાયન સાંભળી આનંદ થાય છે. કોઈને રમતમસતમાં આનંદ જણાય છે. ભિન્નભિન્ન પ્રકૃતિના મનુષ્યમાં ભિન્નભિન્ન રૂપે ભાસે છે. આનંદ એ તો અંતરની વસ્તુ છે.’

બપોરના હું બાબા પાસે વિદાય લેવા ગઈ, ત્યારે સાંભળ્યું કે તે દિવસે સવારે ૮ વાગ્યાના સુમારે સ્વ. મહેન્દ્રલાલ સરકારના બંગલા આગળ એક વાઘ આવી અત્યાચાર કરતો હતો. એક પશુ વિરુદ્ધ યુદ્ધ માટે ગંજવર તૈયારીઓ થતી હતી. કેટલાક માણસો અસ્ત્રાદિ લઈ તેની પાછળ દોડતા હતા. બાબા પહોંચતા માથા પર ખુદ્લા સ્થાનમાં બિભા રહી આ યુદ્ધ જોઈ રહ્યા છે. મનુષ્ય વિજય મેળવી શક્યો નહિ. પશુશક્તિ આગળ તે પરાસ્ત થયો. વાઘ કૈલાસના પાદભૂજ આગળ થઈ દિગરિયા પહોંચ તરફ છૂટી નીકળ્યો. તે રસ્તામાં એક બકરીના બચ્ચાને મોંમાં લઈ ભાગ્યો અને થોડીવારમાં અદૃશ્ય થઈ ગયો. બીજી વખત સંખ્યાકાળના સમયે એક વાઘે કોઈ એક વટેમાર્ગ પર આક્રમણ કર્યું. તે માણસની રાડોથી કેટલાક

માણસોએ ત્યાં આવી વાધને મારી નાંખ્યો અને તેઓ અર્ધમૃત માણસની રક્ષા કરવા લાગ્યા. બાબાની ચોમેર વાધ અને સાપનો વાસ છતાં બાબા તે નિર્જન સ્થાનમાં એકલા-નિર્ભય અને નિરુદ્દેશ ચિત્તે રહે છે.

કેટલાક જાણુ વિદાય લેવા માટે બાબાના ચરણ નિકટ હાજર થયા હતા; પરંતુ મારા સ્વામી આવી શક્યા ન હતા. તેમને કૂતરું કરડયું હતું અને દંશસ્થળે નાઇટ્રિક એસિડ લગાડયું હતું. બાબાએ આ સાંભળી કહ્યું, કે જો દંશસ્થાને તરત સુરમો લગાડ્યો હોત તો ઝેર નાશ પામત. મારા શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, કે જો ક્ષતસ્થાને લંકા-મરચાં વાટીને લેપ કર્યો હોત તો વિષ ઊતરી જત.

તે ગમે તેમ હોય, પણ જ્યારે બાબાને ચરણે મેં નિવેદિત કર્યું કે મારા સ્વામી અહીં આવીને આપની ચરણરજ લેવા અસમર્થ છે, ત્યારે તેઓ અત્યંત દુઃખી થયા અને કહ્યું: ‘જો એમ છે તો હું ત્યાં આવીશ.’

હું આશ્ચર્ય પામી કે બાબા જેઓ કદાપિ કોઈ ગૃહસ્થના ઘરમાં પગ મૂકતા નથી તે આ શું? તેમનો નિયમ તો સુરક્ષિત રહ્યો નહિ. એમ નથી, બાબા તો હંમેશાં ભક્તને અધીન છે. જો કોઈ દુઃખથી હાક મારે કે બોલાવે તો બાબા તેને ઘેર જાય છે. એક અનાથ વૃદ્ધ ડોશી હતી. તેના અંતિમ સમયે-છેવટની ઘડીએ તેને બાબાનાં દર્શનની ઇચ્છા થઈ. બાબા સર્વ કામ છોડી તેને મળવા ગયા. તેના મરણ પછી જ્યારે તેના શબને સ્મશાન લઈ ગયા ત્યારે પણ બાબા તેની ચિતા પાસે ઊભા હતા. જ્યારે તેનું મૃત શરીર ભસ્મીભૂત થઈ ગયું, ત્યારે બાબા કૈલાસ પ્રતિ પાછા ફર્યા.

બીજે દિવસે સવારના નિર્દિષ્ટ સમયે બાબા અમારી ‘લાલ કોડી’માં પધાર્યા. અમે ધૂપ, પુષ્પ અને ચંદન લઈ પ્રથમથી જ તૈયાર હતાં. તે દિવસે બાબાએ જે વાત કરી હતી તે આ પ્રમાણે છે:

એક યોગીરાજ હતા અને તેમની પાસે ચિંતામણિ-પારસમણિ હતો. આ ચિંતામણિ કિંવા પારસમણિનો એવો ગુણ હતો કે કોઈ કંઈ કામના કે ઇચ્છા કરે, તો તેની મદદથી તે પૂર્ણ થાય. યોગીરાજે એક દિવસ મનમાં વિચાર કર્યો કે મારે તો કોઈ પણ વસ્તુનું પ્રયોજન નથી; માટે આ ચિંતામણિ દ્વારા એક કામ કરી લઉં.

આમ વિચાર કરી તેમણે ચિંતામણિની મદદથી એક પવિત્ર નગરની રચના કરી. તેમાં નિર્મળસલિલા નદી પણ વહેવા લાગી. આ નગરમાં તે યોગીરાજે ઘણાં ઘર નિર્માણ કરાવ્યાં અને તેમાં પવિત્રાત્મા પ્રજ્ઞની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરાવી. તેમને કોઈ પણ જાતનો અભાવ ન રહે અને ઇચ્છાનુરૂપ દ્રવ્યાદિ મળે, તે સારુ દરેક જાણુને એક એક ચિંતામણિ ભેટ આપ્યો. આ અમૂલ્ય રતનની સહાયથી દરેક જાણુ પોતાની ઇચ્છાનુરૂપ દ્રવ્યનો સંપ્રદ કરી, પોતપોતાની સર્વ ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરી શકતા હતા. આ પ્રમાણે તેઓ સર્વ પોતાના દિવસો અતિ સુખમાં ગુજારવા લાગ્યા. તે લોકોને કોઈ પણ પ્રકારનો અભાવ નથી એમ જોઈ પ્રસન્નચિત્તે યોગીરાજ તીર્થાટને નીકળ્યા.

આમ કેટલોક સમય ભ્રમણ કર્યા પછી યોગીરાજને વિચાર આવ્યો કે પેલું પેદા કરેલું સ્થાન પહેલાંની માફક છે કે નહિ? અને અત્યારે તેનો વ્યવહાર કેમ ચાલી રહ્યો છે, તે જાણીને જોઈ આવું તો સારું. એમ વિચાર કરી તે યોગીરાજ પોતે નિર્માણ કરેલા આનંદનિકેતનમાં આવીને જુએ છે, તો તે સ્થાન પર પાંચ શઠ માણસો અધિકાર જમાવી બેઠા છે; આથી પોતે સજ્જેલી વાડીઓ સૌંદર્ય અને શોભાવગરની થઈ પડી છે. તે સ્થાનમાં રહેનારા પણ નાના પ્રકારના અભાવથી અને ક્ષુધાથી અતિશય પીડા પામી રહ્યા છે. સઘળા જ શ્રીહીન થઈ ગયા છે. આના કારણનું અનુસંધાન કરતાં યોગીને જણાયું, કે તેમની રચેલી તે મનોરમ

નગરીમાં પાંચ દુષ્ટ માણસો શિકાર ખેલવા આવ્યા હતા. આ સ્થાનના અધિવાસીઓનું સ્વાસ્થ્ય, સખળ સુંદર આકૃતિ અને સુખ-સમૃદ્ધિપૂર્ણ અવસ્થા જોઈ તે શઠ પુરુષોએ અનુમાન કર્યું કે આમ હોવાનું કંઈ ગુણ કારણ હોવું જોઈએ. તપાસ કરતાં તેમને જણાયું કે માત્ર ચિંતામણિના પ્રતાપથી તેમની સકલ ઇચ્છા પૂરી થાય છે. તેમની જાતિય સંપત્તિ અને આનંદનું મૂળ પણ તે જ ચિંતામણિ રત્ન છે.

તેમનું સુખ જોઈ એ પાંચ શઠ પુરુષોને ઈર્ષ્યા આવી. તેઓ કેટલોક સમય તે પ્રદેશમાં રહ્યા અને ત્યાંના અધિવાસીઓ સાથે ધીમેધીમે વાતચીતનો પરિચય વધારી જાંધુત્વ સ્થાપ્યું. છેવટે તેમની સાથે પૂછપરછ કરતાં તેમણે જાણી લીધું કે તેમની સમૃદ્ધિનું મૂળ એ રત્ન છે. વિશેષમાં તેની આકૃતિ અને ઘડતર કેવું છે તે જાણી લીધું. પછી પેલા ચિંતામણિના જેવા જ ખીખ નકલી ચિંતામણિ બનાવી રાત્રિના વખતે દરેક ગૃહસ્થના ઘરમાં મૂકી આવ્યા. ઘરવાળા સવારના પહોરમાં નવો ચિંતામણિ જોઈ ખૂબ પ્રસન્ન થયા. તેનો ઝમઝમાટ જોઈ અતિશય આનંદ પામ્યા. જૂનો ચિંતામણિ તો પડી રહ્યો અને તેના પર ધૂળ ચઢવા લાગી. આમ થતાંથતાં ધીમેધીમે તેઓ જૂના ચિંતામણિની વાત વિસરવા લાગ્યા; પરંતુ સાથેસાથે તેમને એમ પણ જણાયું કે નવા ચિંતામણિ પાસેથી જે માગીએ તે મળતું નથી. એમ કરતાં આખરે તેમને દરેક વસ્તુની ગરજ પડવા લાગી. અંતે તેઓ સર્વ પાંચ શઠને આંધીન થઈ ખેતીવાડી કે ખેતર પર મજૂરી કરી જીવનનિર્વાહ કરવા લાગ્યા. પહેલાંની માફક જોઈતી વસ્તુ કે કામનો પદાર્થ ન મળવાથી ત્યાંની રહેનારાઓ ઘણા દુઃખી થવા લાગ્યા. યોગીરાજ પાછા ફર્યા ત્યારે તે લોકોની શોચનીય અવસ્થા જોઈ ઘણા દુઃખી થયા. પછી તેમણે તેમની વિપત્તિ દૂર કરી પહેલાંની અવસ્થા પર ખૂબ પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. ગ્રામવાસીઓનું બાન ઠેકાણે લાવવા

તેમને જાગૃત કરવા માટે ચાર પત્ર લખી તેમને મોકલી આપ્યા. એનું કંઈ ફળ આવ્યું નહિ; ત્યારે તેમણે બીજા છ કાગળ લખ્યા અને પછી અઢાર પત્ર લખી ચિંતામણિ રત્નના અનુસંધાનને ઉપાય લખી જણાવ્યો; પરંતુ તે દેશવાસીઓ પાંચ શદને વશ થઈ એટલા તો નિર્બળ અને ભોગવિલાસી થઈ ગયા હતા, કે ધૂળમાં લગભગ દટાયેલ તે ચિંતામણિ રત્નને કાઢવા પ્રયત્ન સુદ્ધાં તેમણે કર્યો નહિ. આખરે યોગીરાજ ઘેરેઘેર ગયા અને દારેદારે ફરીને બોધ કર્યો કે ભાઈઓ ! એક ચિંતામણિના અભાવથી તમારી આવી દુર્દશા થઈ છે. જો તમે પ્રસ્તુત ચિંતામણિની શોધ કરશો, તો તમારું દુઃખ મટી જશે. અને તમારી સર્વ ઇચ્છાઓ પૂરી થશે. જે ચિંતામણિના અભાવથી તમારી આવી દુર્દશા થઈ છે, તે તો તમારા ધરના ખૂણામાં તમારી બેદરકારીથી માટીમાં દટાઈ ગયો છે. માટી કાઢી નાખવા યત્ન કરો, તો તે ઝડ બહાર નીકળશે. આટલું છતાં તમોભાવવાળા લોકોને તેમ કરવાનું મન થયું નહિ. આજસ ત્યજ બંધન દૂર કરી ચિંતામણિ કાઢવાની તેમણે ચેષ્ટા કરી નહિ.

આ વાત સંભળાવ્યા પછી બાપાએ કહ્યું : એ યોગીરાજ તે સ્વયં ઈશ્વર. તેમની ઇચ્છાથી આ સૌંદર્યમય વિશ્વરાજ્યની સૃષ્ટિ થઈ છે અને તેમાં પવિત્ર, ચરિત્ર-નિર્મળ ચિત્તવાળા મનુષ્યો ઉત્પન્ન થયા અને તેમના અંતઃકરણમાં સ્વયં ચિંતામણિરૂપે વિરાજવા લાગ્યા. પછી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકારરૂપી પાંચ શદે આવી તેનો કબજો લીધો. વિષયાનંદરૂપી નકલી ચિંતામણિ આપી સર્વ મનુષ્યોને છેતર્યા. તેઓ વિષયાનંદમાં એટલા તો મુગ્ધ થઈ ગયા કે તેઓ પોતાના અંતરમાં આત્મારૂપી ચિંતામણિને ભૂલી ગયા અને રજ અને તમોગુણનાં ને મોહનાં પડળ તેના પર ચઢવા લાગ્યાં. તેઓ શ્રમપૂર્વક સાધન દ્વારા અંતરના ચિંતામણિની શોધ કરી શક્યા નહિ, ત્યારે ભગવાને પોતે ચાર વેદ લખી તેમના હિત માટે મોકલ્યા. તેથી પણ તેમને લાભ ન થયો, ત્યારે ષડ્દર્શન અને

અઢાર પુરાણ મોકલી આપ્યાં. સાધના વડે અંતરસ્થ ચિંતામણિરૂપી બ્રહ્મને શી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય તે વેદ-પુરાણાદિમાં સુંદર રીતે વિવિધ રીતે વર્ણવ્યું છે; પરંતુ પાંચ શદ્ધરૂપી રિપુને વશ થઈ, વિષયાનંદના મોહમાં મુગ્ધ બની, રજસ્તમોગુણથી ઘેરાઈને મનુષ્ય તેને શોધવાના પ્રયત્નથી હિંદારીન થયા છે અને સઘળા દૈવી સંપત્તિ ધામેધીમે ગુમાવી બેઠા છે. નિયમિત રીતે સાધનપરાયણ થઈ ચિત્તને સ્વસ્થ કરી ચિંતામણિ મેળવવા માટે કોઈ યત્નશીલ ન થયું, ત્યારે સ્વયં ભગવાન અવતારરૂપે પ્રકટયા, તેમનાં દર્શનથી અને સંગથી કેટલાક જણ સાધનપરાયણ થયા અને અંતરમાંના ચિંતામણિરૂપ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કર્યો; પરંતુ બીજા ઘણા માણસોએ તેવો યત્ન કર્યો નહિ. પરિશ્રમથી અને ઉચિત સાધનાથી એ ચિંતામણિરૂપ રત્નને લાભ થતાં મનુષ્ય દેવતુલ્ય શક્તિશાળી થઈ શકે છે.

ભગવાન ક્યારે દેહ ધારણ કરી આ ધરાધામમાં અવતીર્ણ થાય છે, તે પણ આ ઉપાખ્યાનમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે. મનુષ્ય પ્રથમ સાત્ત્વિક ઊર્મિશીલ હોતો; પરંતુ બ્યારે ક્રમેક્રમે કામ ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અહંકાર વગેરે પાંચ રિપુઓએ તેના પર અધિકાર જમાવવાનો આરંભ કર્યો, ત્યારે ભગવાને જીવના કલ્યાણ માટે ચાર વેદ, પડ્દર્શન, અને અઢાર પુરાણનો આ જગતમાં પ્રચાર કર્યો. તેનું પણ કંઈ ફળ આવ્યું નહિ, ત્યારે તેઓ મનુષ્યદેહ ધારણ કરી પંચરિપુના મારથી જીવની રક્ષા કરવા આ પૃથ્વી પર અવતીર્ણ થયા.

બ્યારે અમે બાળા પાસે બેસી એમના કથામૃતનું પાન કરતા હતા, ત્યારે એક ધીવર (મચ્છીમાર) એક મોટી માછલી લઈ બાગમાં આવ્યો. અમે સર્વ સંકોચ પામ્યા. બાળા તે સમજી ગયા અને બોલ્યા : ‘સંકોચ કરવાનું કંઈ કારણ નથી.’ અમે પ્રશ્ન કર્યો : ‘માંસમત્સ્યાદિનું ભક્ષણ કરવામાં દોષ છે?’ બાળાએ ઉત્તર આપ્યો :

‘જ્ઞાન અને દાન પોતાની પ્રવૃત્તિ અનુસાર છે.’ શ્રીભગવાને પ્રકૃતિભેદથી ત્રણ પ્રકારના આહારનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. (ગીતા ૧૭મો અધ્યાય, શ્લોક ૭, ૮, ૯ અને ૧૦) મહાત્મા વિજયકૃષ્ણ * આવા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં કહ્યું છે : ‘ઈશ્વરનું નામસ્મરણ કરતાં એવી અવસ્થા આવે છે કે જ્યારે માંસાદિના આહારમાં પ્રવૃત્તિ રહેતી નથી.’

કોઈ એક બાઈએ બાબાને કહ્યું : ‘બાબા, મારાથી દૈહિક કષ્ટ સહન થતું નથી. સૂર્યનો તડકો પણ સહેવાતો નથી. એથી કેટલાક મને કહે છે, કે તમારામાં તિતિક્ષા વા સહનશીલતા કદાપિ આવશે નહિ. હેં બાબા! શું સહનશીલતા મારામાં કદી પણ નહિ આવે?’

બાબાએ મૃદુ હાસ્યથી પ્રત્યુત્તર આપ્યો : ‘શા માટે તિતિક્ષા નહિ આવે માઈ? જેની પાસે જે જણુસ છે તેની ઇચ્છા થાય તો તેનો ઉપયોગ કરે; પરંતુ જે નથી તેને માટે દુઃખી થવું એ ઠીક નથી. એ પ્રમાણે જો અભાવનો ક્લેશ નહિ થાય, તો સમય જતાં તિતિક્ષા પણ પ્રાપ્ત થશે.’

તે સમયે બાબાની પાસે માત્ર એક કામળી હતી. કોઈ બકને તેમને એક મૂલ્યવાન કામળી આપી. બાબા કોઈ કોઈ વખત તેને

* વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી બંગાળના એક મહાન ધાર્મિક અને નામાંકિત પુરુષ હતા. તેમણે સંસ્કૃત કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમનો જન્મ નદિયા-શાંતિપુરમાં થયો હતો. તેઓ અલ્પવયના હતા, ત્યારે તેમના પિતાનું મૃત્યુ થયું હતું. એમનું વિચારપરિવર્તન થવાથી ઉપવીતનો ત્યાગ કરી બ્રહ્મસમાજમાં તેઓ જોડાયા હતા. પ્રખ્યાત બાબુ કેશવચંદ્રસેનના તેઓ મિત્ર હતા અને બ્રહ્મસમાજના પ્રચારક તરીકે ઘણો વખત તેમણે કામ કર્યું હતું. ગયામાં કોઈ ચાગીનો મેળાપ થતાં તેમને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને તેમનો હૃદયપલટો થયો. જીવનનો શેષકાળ જગન્નાથપુરીમાં હરિનામસ્મરણ તથા ભગવદ્ પ્રસંગમાં વ્યતીત થયો હતો. ધર્મવિષયમાં પ્રશ્નોત્તર નામે તેમનું રચેલું પુસ્તક મનનીય છે. અનુવાદક

વપરાશમાં લેતા હતા. જે છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં સંકેત કરવો નહિ એમ તેઓ કહેતા હતા.

ગયે વર્ષે જ્યારે અમે જશિડિ છોડી દેશમાં ગયાં, ત્યારે અમને રસ્તામાં અનેક વિપત્તિ નડી હતી. બાબાને આ વાત કહેતાં તેમણે આશીર્વાદ આપી કહ્યું : ‘આ વખતે તમે નિર્વિઘ્ને પહોંચશો.’ તેમની કૃપાથી અમે નિર્વિઘ્ને દેશમાં પહોંચ્યાં.

દેશમાં પાછાં ફર્યાં ખરાં, પરંતુ બાબાની કથા ભૂલી શક્યાં નહિ. તેમના મધુમય ઉપદેશનું નિત્ય સ્મરણ થતું. ફરીથી દિવસો ગણવા લાગ્યાં કે આવતે વર્ષે ફરી પાછાં ક્યારે જશિડિ જઈશું.

રામકૃષ્ણ પરમહંસ :

ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર મેળવનાર પરમહંસ શ્રીરામકૃષ્ણ દેવનું પ્રેરણાદાયી અદ્ભુત જીવનચરિત્ર.

પૃષ્ઠ ૬૦૮ કિ. ૨-૮ ચો. ૦-૫

સ્વામી વિવેકાનંદ :

હિંદના આ મહાન સંન્યાસીના બાળપણથી સમાધિ પર્યંતના જીવનના વિસ્તૃત પ્રસંગો આલેખતું સ્વતંત્ર દળદાર પુસ્તક.

પૃષ્ઠ ૭૮૪ કિ. ૩-૦ ચો. ૦-૭

કૈલાસપતિ

હંસ મહારાજ

દ્વિ તી ય ઐ ઓ

પ્રથમ તરંગ

અં ગાળદ ૧૩૩૩માં શારદીય મહાપૂજન પછી અમે જશિડિ બજી યાત્રા શરૂ કરી, કાર્તિક ત્રીજે જશિડિ પહોંચ્યાં. ૪થી તારીખે દેવધરના કરિણિ બાગમાં શ્રીગુરુ મહારાજના આશ્રમમાં ગયાં. પાંચમી તારીખે સવારે કૈલાસ ગયાં. પહાડ ઉપર ચઢી જોયું, તો બાબા એકલા વરંડામાં બિભા છે. તે જ ભાવ, તે જ હાસ્ય મુખ પર રહ્યું છે. અમને જોતાં જ બાબા ‘હરિ-હર’ બોલી ઊઠ્યા. અમે તેમના ચરણમાં પ્રણામ કર્યાં. તેમણે અમને બેસવા કહ્યું.

બાબાનાં દર્શન કર્યાં પછી તેમના આવાસને જોયો. જોયું તો ધરની ચોતરફ વરંડા ઉપર લાલ નળિયાંનું નૂતન આચ્છાદન કયું છે. કૈલાસ તો અમારું એટલું બધું પરિચિત સ્થાન છે, કે પ્રત્યેક પથ્થર પણ અમારી સાથે મિત્રતાના બંધનથી જ બંધાયેલો ન હોય, અમને જોઈને જાણે આનંદ દર્શાવતો ન હોય, તેમ ભાસ્યું. થોડે દૂર તે દેવગિરિ, અતિદૂર પરસનાથ પર્વત, બીજી તરફ ઘણે દૂર ત્રિકુટ વગેરે પહાડ તેની મધ્યમાં કૈલાસપતિ સમભાવે વિરાજમાન છે. અનેક દિવસો સુધી તેના પર થઈ જે ચાહ્યા ગયા છે, તેઓ તેનું પ્રશાંત વદન જોઈ કંઈ સમજ્યા જ નથી.

આમતેમ વાતચીત થયા પછી બાબાએ કહ્યું: ‘ભગવાનની પૂજા કે તેમના ચરણમાં પ્રણામ કરવા, તે કામના વગર અર્થાત્ નિષ્કામ

ભાવે કરવા. મનુષ્યને સાધારણતઃ પ્રારબ્ધx વા પૂર્વકર્મથી થયેલ ફળના ભોગ ભોગવવા પડે છે. જે બનવાનું તે પ્રથમથી જ નક્કી થયેલું છે. તે સમજાવવા બાબાએ એક વાત કહી:

કોઈ એક ગામમાં એક બ્રાહ્મણ દંપતી રહેતાં હતાં. તેઓ ધાર્મિક હતાં, પરંતુ દુઃખી હતાં. તેમનું પ્રધાન દુઃખ એ હતું કે તેમને સંતતિ નહોતી. બ્રાહ્મણે મનમાં નિશ્ચય કર્યો કે પુત્રપ્રાપ્તિ માટે બ્રહ્માની ઉપાસના કરવી. આ ઉદ્દેશથી તેણે એક દિવસ ગૃહત્યાગ કર્યો અને અરણ્યમાં જઈ કંઠાર તપશ્વર્યા કરવા લાગ્યો. કેટલાક સમય પછી બ્રહ્મા પદ્મયોનિ પ્રસન્ન થયા અને બ્રાહ્મણને દર્શન આપી કહ્યું: ‘હું પ્રસન્ન થયો છું. બોલ, તારે શું વરદાન જોઈએ?’

બ્રાહ્મણે કહ્યું: ‘મહારાજ! મને પુત્રની ઇચ્છા છે.’

પ્રજાપતિએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો: ‘પુત્ર આપી શકતો નથી; કંઈ અન્ય વર માગ.’

બ્રાહ્મણ: ‘મારે બીજી કંઈ ઇચ્છા નથી.’

ચતુર્મુખ ત્યાંથી અદશ્ય થઈ ગયા. બ્રાહ્મણે પોતાનો નિશ્ચય છોડ્યો નહિ. તેણે પોતાના મનોરથની સિદ્ધિ માટે શ્રીવિષ્ણુની વધારે આકરી તપશ્વર્યા શરૂ કરી. વિષ્ણુએ દયાળુ થઈ તેને દર્શન આપ્યું અને કહ્યું: ‘વરં બ્રૂહિ’ બ્રાહ્મણે પોતાની પુત્રકામના વ્યક્ત કરી. શ્રીવિષ્ણુએ કહ્યું: ‘પુત્ર તો હું આપી શકતો નથી; બીજું કોઈ વર હોય તો માગ.’ સાધકને બીજી કંઈ પ્રાર્થના કરવાની હતી નહિ;

---

x પ્રારબ્ધ : અનેક સંચિત કર્મો મધ્યે પરિપક્વ થયેલ અને જે ઈશ્વરેચ્છાથી આ વર્તમાન શરીરનાં આરંભિક કર્મો તે. આ કર્મનો નાશ પ્રારબ્ધભોગ સમાપ્ત થયે જ થાય છે. આચાર્યશ્રેષ્ઠ શ્રીશંકર ભગવાન કહે છે :

પ્રારબ્ધં બલવત્તરં ચ્છલુ વિદાં મોગેન તસ્ય ક્ષયઃ

વિ. ચૂ ૪૫૪

એટલે શ્રીવિષ્ણુએ પણ ત્યાંથી પ્રસ્થાન કર્યું.

બ્રાહ્મણે હવે મહેશ્વરની તપસ્યા આરંભી. સમય થતાં સદાશિવે દર્શન આપ્યું અને કહ્યું: ‘વરં બ્રહ્મ.’ બ્રાહ્મણે પ્રાર્થના કરી: ‘મહારાજ! મને પુત્ર આપો.’ પશુપતિએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો: ‘તારા ભાગ્યમાં પુત્ર નથી તે હું શી રીતે આપું?’ બ્રાહ્મણ બહુ કરમચોરી અને તેણે અતિદીનપણે કાલાવાલા કર્યા. શિવજીએ દયાળુ થઈ કહ્યું: ‘એટલું કરી શકું છું કે તને એક અપંગ પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય, તેને હાથપગ કંઈ નહિ હોય.’

બ્રાહ્મણે કહ્યું: ‘વારુ, તો તેમ. એવો પુત્ર આપો.’

શલપાણિ વરદાન આપી ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. બ્રાહ્મણ પોતાને ઘેર પાછો ફર્યો. યથા સમયે તેને ઘેર એક અપંગ પુત્ર પ્રસવ્યો. માતાપિતાના આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. તેઓ આ હસ્તપાદહીન બાળકનું અતિ લાડથી લાલનપાલન કરવા લાગ્યાં; પરંતુ જેમજેમ પુત્ર મોટો થતો ગયો, તેમતેમ તેમનો ઉત્સાહ અને આનંદ ઓછા થવા લાગ્યા. બાળક સંપૂર્ણ પરાધીન: માતાપિતાની સહાય વગર તે કંઈ કરી શકતો નહિ. માતાપિતાના સમયનો મોટો ભાગ છોકરાની સેવામાં જ વ્યતીત થતો હતો. પહેલાં જે કામમાં તેમને આનંદ લાગતો હતો, તે જ કાર્યમાં હવે તેમને કંટાળો આવવા લાગ્યો. આ ઉપરાંત તેમને વળી એક ચિંતાનો વધારો થયો. તેઓ હવે વૃદ્ધ થવા લાગ્યાં હતાં અને તેમને ફિકર થતી હતી કે અમે નહિ હોઈએ, સારે બાળકનું શું થશે? તેની સેવાચાકરી કોણ કરશે? ભુદ્ધિમાન બાળક માતાપિતાની ચિંતાનું કારણ સમજી ગયો. એક દિવસ તેણે તેમને કહ્યું: ‘તમે શા માટે મારી ચિંતા કરો છો? મારા નસીબમાં જે હશે તે થશે. હમણાં જે પ્રમાણે મારા દિવસો જાય છે, તે પ્રમાણે તમે નહિ હો, ત્યારે પણ જશે. જે મારા નસીબમાં તેમ હશે તો મારા દિવસો સારા જશે.’

બાળકની આ વાત સાંભળી માતા અતિ દુઃખી થઈ અને

તેણે બાળકને નિમકહરામી કહી ગાળો દીધી.

પિતાએ રાપે ભરાઈ કહ્યું: ‘જોઈ’ છું કે તારું બાળ્ય શી રીતે તારી સેવા કરે છે?’ એટલું કહી તેને બિચડી પીઠ પર નાખી આમ બહાર વનમાં એક નદીને કિનારે મૂકી આવ્યો. બાળક આથી લેશ માત્ર ભય પામ્યો નહિ. તે તો પ્રકુલ્લચિત્તે નિરંતર હરિનામનો જપ કરવા લાગ્યો. કેટલાક ગોવાળના છોકરા ગાયો ચારવા આવ્યા હતા. તેઓ હરિનામની ધૂન સાંભળી તે બાળક પાસે આવ્યા. બાળકની આ દશા જોઈ તેમના અંતરમાં દયા થઈ આવી. તેઓએ તેને સહીસલામત બિચડી લઈ જઈ એક વૃક્ષ તળે સુવાડ્યો. તેમણે ચોમરદમ જગ્યા સાફ કરી, પાંદડાંની શય્યા બનાવી. પછી વૃક્ષની શાખાઓ વતી એક કુટિર તૈયાર કરી, તેમાં તેને રહેવા માટે વ્યવસ્થા કરી. તે બાળકો પોતાના ખાવામાંથી થોડુંથોડું લાવી તેને ખવડાવવા લાગ્યા. બાળકનું લક્ષ્ય તો સતત હરિનામમાં જ રહેતું, તેથી બાળકોએ તેનું નામ રાખ્યું હરખોલા. દરરોજ એ ગોવાળનાં બાળકો ખાવાનું લાવે ને તેને ખવરાવે, કોઈ મળમૂત્ર સાફ કરે, કોઈ જગ્યા ચોખ્ખી કરે. હરખોલા તો હરિનામમાં જ મસ્ત રહે. કોઈના તરફ જુએ સુદ્ધાં નહિ. ગોવાળના બાળકો પણ તેને જોઈને દેખાદેખી હરિનામ જપવા લાગ્યા. હરિનામ લેવામાં કોઈ એવી અપૂર્વ શક્તિ છે કે તે સાંભળતાંસાંભળતાં એક પ્રકારનો પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. ગોવાળના બાળકો હવેથી હરખોલાના સૂરની સાથે સૂર મેળવી હરિનામસ્મરણ કરવા લાગ્યા.

એક સમયે દેવર્ષિ નારદ આકાશમાં બ્રમણ કરતા હતા, ત્યાં તેમના કાને હરિનામનો ઘોષ સંભળાયો. તેઓ તેનાથી આકર્ષાઈ તે સ્થાને આવ્યા; અને તેમણે જોયું તો એક હાથપગવિહોળા બાળકની આસપાસ ગોપબાળકો વિંટળાઈ નાચે છે અને હરિનામનું સ્મરણ કરે છે. દેવર્ષિ મુગ્ધ થયા અને તેઓ તરત જ વૈકુંઠમાં ઊપજ્યા. વિષ્ણુને આ બનાવ જણાવતાં તેમણે કહ્યું: ‘આવો અપૂર્વ

બાળક મેં કદાપિ જોયો નથી. આવી દુઃખી અવસ્થામાં પડ્યા છતાં તેને સંપૂર્ણ સંતોષ છે; તેને કોઈ જાતની ધમ્મ્યા-તૃષ્ણા નથી અને તે નિરંતર હરિનામનો જપ કર્યા કરે છે. 'વિષ્ણુને આ પ્રમાણે સંવાદ આપી નારદજી બ્રહ્મલોકમાં ગયા અને ત્યાંથી સીધા કેલાસમાં સિધાવ્યા. થોડા જ સમયમાં ત્રણે દેવ-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ-નારદજી સાથે હરબોલાની કુટિરમાં આવ્યા. વિષ્ણુએ કહ્યું: 'હે બાળ! હું જગતનું પાલન કરનાર વિષ્ણુ છું. બોલ, તારી શી મનોવાંછના છે? તારી જે મનોકામના હોય તે પૂર્ણ કરીશ.'

હરબોલાએ કહ્યું: 'મહારાજ, મારે કંઈ જોઈતું નથી.'

બ્રહ્માએ વર આપવા ધમ્મ્યા દર્શાવી, પણ હરબોલાએ કહ્યું: 'મારે માગવાનું કંઈ જ નથી.'

મહેશે કહ્યું: 'હું તને ત્રિલોકનું રાજ્ય જોઈએ તો તે આપું, અથવા ઈંદ્રાસન આપું. બોલ, તારે શું જોઈએ છે?'

બાળકે કહ્યું: 'આપની પાસે હું કંઈ પણ માગતો નથી. મારા નસીબમાં હશે તે મળશે અને તેથી હું સંતુષ્ટ છું.'

ત્રણે દેવતાઓએ જોયું કે આ બાળકને લોભ નથી, કોઈ પણ જાતની કામના નથી; સદા સંતોષી છે. આ જોઈને તેઓ ધણા પ્રસન્ન થયા. વિષ્ણુએ ખુશ થઈ તેને વરદાન આપ્યું: 'તું પૂર્ણાંગ બની જ.' બ્રહ્માએ વરદાન આપ્યું: 'તું પરમ રૂપવાન અને ગુણવાન થઈ જ.' મહાદેવે વરદાન આપ્યું: 'તું રાજા થા.' તરત જ તે અપંગ બાળક પરમ રૂપવાન બની ગયો અને ત્રણે દેવતા ચરણમાં તેણે પ્રણામ કર્યા. દેવો ત્યાંથી અંતરધ્યાન થઈ ગયા.

બાળક એ સ્થાન છોડી બીજી તરફ ચાલી નીકળ્યો. ભાગ્યશ્રી તેને સિંહાસન પર બેસાડવા માટે ઉતાવળ કરવા લાગી. તે જ દિવસે ભાગ્યવશાત્ એક રાજા ત્યાં આવી લાગ્યો. પોતે મૃગયા બેલવા નીકળ્યો હતો અને તેના સાથીદારોથી છૂટો પડતાં ફરતોફરતો ત્યાં પહોંચી ગયો. તે બાળકની દિવ્ય કાંતિ, સુસ્વરૂપવાન ચહેરો અને

અર્ધનિશ્વાવસ્થા જોઈ તે આશ્ચર્ય પામ્યો. તેને વિચાર થયો કે આવા નિર્જન અરણ્યમાં આવો બાળક ક્યાંથી હોય ? ખરેખર કોઈ દેવનું બાળક હોવું જોઈએ. મનુષ્યમાં આવો રૂપનો અમ્યાર સંભવે નહિ. કુતુહલવશ થઈ રાજા તેની પાસે ગયો. તેની સાથે વાતચીત કરતાં તેને આનંદ થયો. તેણે પોતાની એકની એક કન્યા તેની સાથે પરણાવવાનો નિશ્ચય કર્યો. રાજકન્યાને યોગ્ય પાત્ર છે અને મારે પુત્ર સંતાન નથી, તેથી મારી પછી આ દિવ્ય બાળક રાજ્યકારભાર કુશલતાપૂર્વક ચલાવશે. રાજાએ તેને પોતાની પુત્રી પરણાવી અને થોડા સમય પછી તે બાળક રાજ્યસિંહાસન પર આરૂઢ થયો.

કેટલેક વર્ષે દેશમાં દુકાળ પડ્યો. રાજાએ ઢંઢેરો પિટાવ્યો કે કોઈ મનુષ્ય તેના અન્નક્ષેત્રમાં આવશે તેને ઘણો આહાર મળશે. આ સાંથે તેણે એક નિયમ કર્યો હતો કે બતાવેલા સમયે અન્નસત્રનું પ્રધાન દ્વાર જ્યારે ઉઘાડવામાં આવે, ત્યારે સર્વે તેમાં દાખલ થઈ જવું જોઈએ. સો સો અને પછી હજાર હજાર માણસો દરવાજા આગળ એકઠા થવા લાગ્યા. રાજા આ સમયે એક સ્થાનમાં છુપાઈ બેસી રહેતો હતો અને અભ્યાગત પર નજર રાખતો હતો. એક દિવસ અચાનક તેણે જોયું કે તેનાં વૃદ્ધ માતાપિતા મૂઠી અન્ન માટે તોરણદ્વાર પર આવી બેઠાં છે. રાજાએ આ જોયું અને તેણે એક નોકરને કંઈ આજ્ઞા કરી. તે રાજ્યસેવક આ વૃદ્ધ દંપતીને અંદર લઈ ગયો અને તે અતિઆદરથી તેમની સેવા કરવા લાગ્યો. પછી તેને રાજા પાસે લઈ આવ્યો. રાજા માતાપિતાને ચરણે પડ્યો, આથી તેઓ ઘણાંજ વિશ્મય પામ્યાં. રાજાએ સ્મિત કરી તેમને કહ્યું: ‘આપ મને ઓળખી શકતાં નથી; પરંતુ હું આપને સારી રીતે ઓળખું છું. હું આપનો તે અપંગ પુત્ર છું.’

તે વૃદ્ધ દંપતીને હર્ષનાં આંસુ આવ્યાં અને તેમણે પુત્રને છાતીસરસો ચાંપી આંસુભીનો કર્યો.

એક મહિલાએ સાધુબાબાને પ્રશ્ન કર્યો: ‘હરિનામ લેવા માટે

સહુની પ્રવૃત્તિ શા માટે થતી નથી ?

આના ઉત્તરમાં બાબાએ કહ્યું : ‘આકાશમાં ઊડતાંઊડતાં પક્ષી બ્યારે થાકે છે, ત્યારે તે વૃક્ષની શાખાનો આશ્રય લે છે, તે પ્રમાણે મનુષ્ય સંસારક્ષેત્રમાં નિરંતર યુદ્ધ કરતાં બ્યારે પૂરેપૂરો થાકી જાય છે, ત્યારે તે વિશ્રામ માટે પરમ શાંતિમયના ચરણનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તેનું નામ લે છે, તેને પોકારે છે. આ યુદ્ધમાં જેને વિરામ મળે છે, તે જ તેના ચરણમાં પ્રાર્થના કરે છે.’

તે મહિલાએ પૂછ્યું : ‘જન્મરહિત શી રીતે થવાય ?’

બાબાએ જવાબ આપ્યો : ‘જીવ વાસનારહિત થાય, ત્યારે જન્મરહિત થવાય.’ શ્રી પરમહંસદેવનું વચનામૃત છે :

‘કૃપાશ્પી વાયુ તો વહે છે, તું સદૃષ્ટિ જોલી નાખને.’

કુટિરની ચોમેર વરંડો થઈ ગયો છે, તે વાત અમાડિ જણાવવામાં આવી છે. વરંડાની ઉત્તર તરફ એક ચોડી-બાજ પર એક કામળો અને કંઈકે જોરમાં વસત્ર હતાં. આ જોઈ બાબાને પૂછ્યું : ‘આ બધું અહીં શા માટે ?’ બાબાના જવાબ પરથી સમજ કે કોઈ એક સાધુ કેટલાક માસ થયાં બાબાની પાસે રહે છે. બે સાધુ એક જ ઘરમાં રહી શકતા નથી; કારણ કે સાધનભજનમાં વિક્ષેપ થાય. આથી તે સાધુને વરંડામાં રહેવું પડતું હશે. તે સાધુ તો અતિહિચ્ચ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયા હતા. મેં પૂછ્યું : ‘આવી દારુણ શીત, ચોમેર વાદળો ભય અને તેઓ આવા ખુલા સ્થાનમાં એકલા શી રીતે રહી શકે છે ?’ બાબાએ હસીને જવાબ આપ્યો : ‘એ વાત તો મેં સાધુજીને પૂછી નથી.’

મેં પૂછ્યું : ‘સાધુજીનું નામ શું ?’

બાબા : ‘તે હું જાણતો નથી.’

મેં પૂછ્યું : ‘કેટલો સમય અહીં રહેશે ?’

બાબા : ‘હું તે જાણતો નથી-કદાચ તેઓ પણ તે જાણતા નહિ હોય.’

મને ખરેખર આશ્ચર્ય થયું કે આટલા દિવસ થયાં તે બાળાના અતિથિ હોવા છતાં બાળાને તેમનો કેઈ પણ જાતનો પરિચય નથી ! સાધુ થાય તેને કુતૂહલવૃત્તિ પણ શું રહેતી નથી ? સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ શું શમી જાય છે ?

પછીથી એ મહાત્માનાં દર્શનનો લાભ મને થયો હતો. તેમનું નામ સાંભળવા પ્રમાણે અવધૂત શ્રી શુભાનંદ સ્વામી છે. તેઓ વૃદ્ધ છે; પરંતુ વૃદ્ધ હોવા છતાં અશક્ત નથી. કેટલાક માસ પછી બ્યારે કૈલાસ છોડી તેઓ જશિડિ શહેર પાસે એક વિસ્તીર્ણ પુષ્પોદ્યાનમાં રહેતા હતા, ત્યારે તેઓ દરરોજ એક બેતાર કૈલાસ આવતા હતા. તેમના શરીરમાં કેઈ જાતની કાયરતા કે શ્રમ જેવું મેં જોયું નથી. તેમણે એક જણને કહ્યું હતું, કે તેમનો અને સાધુબાળાનો દેહ એક જ સમયે જન્મ્યો હતો.

દ્વિતીય તરંગ

કેટલાક દિવસ બાદ એક વખત સાંજના કૈલાસ ગઈ. જઈને જોઉં છું તો પશ્ચિમ તરફ મેં કરી બાળા એક પથ્થર પર બેઠા છે. તેમની આજ્ઞાનુસાર હું થોડે છોટ બેઠી. દિગરિયા પહોંચના મધ્યમાં સૂર્યદેવ ધીરેધીરે છુપાતા જાય છે. બાળા તે જોઈ રહ્યા છે. શું સુંદર દશ્ય છે ! પર્વતના શિખર ઉપર સુંદર વૃક્ષોની વચમાં રક્તવર્ણી સૂર્ય સુંદર દેખાય છે. રવિ અસ્ત થયો. તે અનેરી શોભા-અપૂર્વ સૌંદર્ય છુપાયું. બ્યારે આત્મા દેહત્યાગ કરે છે, ત્યારે દેહ આ પ્રમાણે શોભાવિહોણો થાય છે. અંધકારવાળા પહોડ પરથી નયન ફેરવી બાળા તરફ જોયું. બાળાએ કહ્યું : ‘આપણે જે પ્રત્યેક કર્મ કરીએ છીએ, તેમાંથી બે પ્રકારનાં ફળ ઉત્પન્ન થાય છે. એક તો વાસના અને અદૃષ્ટ. નીચ વા અશુભ ક્રિયાજન્ય કર્મથી

નીચ વા અશુભ વાસના અને અધર્મરૂપ અદષ્ટ. શુભ ક્રિયાજન્ય કર્મથી શુભ વાસના અને ધર્મરૂપ અદષ્ટ.

* પ્રારબ્ધનો ભોગ સિવાય ક્ષય થતો નથી.* ‘પ્રારબ્ધકર્મણાં ભોગાદેવ ક્ષયઃ ।’ જેમ ધનુષ્યમાંથી ફેંકેલા બાણને ફેરવવું શક્ય નથી, તેમ પૂર્વજન્મે મેળવેલું પ્રારબ્ધ વા ભાગ્ય, જે આ જન્મે સંચિત છે, તેમાં પરિવર્તન-ફેરફાર ઠોઠી પણ રીતે સંભવિત નથી.

પ્રશ્ન: યજ્ઞયાગ, શાંતિ અને સ્વસ્તિવાચનથી શું ભાગ્યમાં પરિવર્તન થઈ શકતું નથી?

ઉત્તર: પ્રારબ્ધમાં ફેરફાર થઈ શકતો નથી. જે કૂતરો જન્મ્યો છે તે કૂતરો જ રહેવાનો. આ જન્મમાં તેને માનવ થવાની સંભાવના નથી; તોપણ ઠોઠી કૂતરું શ્રીમંતના ખોળામાં ખેસી ફરે છે, જ્યારે અન્યને ખાવાનું સુદ્ધાં મળતું નથી અને ઘેરઘેર તે હાડધૂન થાય છે-હાડપિંજર જેવું થઈ ફરે છે.

પ્રશ્ન: તો પછી લોકો શાંતિસ્વસ્તિવાચન શા માટે કરે છે?

ઉત્તર: યજ્ઞયાગ વડે ચાલુ સમયે કરાતાં પાપનો નાશ થાય

* કર્મ, અવસ્થાભેદે કરીને ત્રણ પ્રકારનાં છે: (૧) સંચિત, (૨) પ્રારબ્ધ, (૩) આગામી: અનેક અતીત જન્મો વિષે સંચિત કરેલાં કર્મો તે સંચિત, વર્તમાન જન્મનાં આરંભક કર્મો તે ‘પ્રારબ્ધ,’ વર્તમાન જન્મમાં કરવાનાં કર્મો તે આગામી.’

× નામુક્તં ક્ષીયતે કર્મ કલ્પકોટિશતૈરપિ ।

અવશ્યમેવ મોક્તવ્યં કૃતં કર્મ શુભાશુભમ્ ॥

કરેલું કર્મ શુભ કે અશુભ અવશ્ય ભોગવવું પડે છે. કલ્પનાં કોટિ શતકો વીત્યાં છતાં ભોગવ્યા વગર કર્મનો ક્ષય થતો નથી. આગળ ટિપ્પણમાં કહ્યું છે તેમ પ્રારબ્ધકર્મ બલવત્તર છે અને તેનો હપભોગથી જ ક્ષય થાય છે. અનુવાદક

છે. જેમ કોઈ માણસ વધારે ખાવાથી માંદો પડે, તેમ ઔષધોપચારથી તે વ્યાધિમુક્ત થાય છે; તેમ નામસ્મરણથી કરાતાં પાપ નાશ પામે છે. ઉત્તમ વાસનાની ઉત્પત્તિ થાય છે. પ્રારબ્ધ ફળ પણ કંઈક અંશે મૃદુ થાય છે. સાધુખાખાએ વિશેષમાં એ પણ જણાવ્યું, જે સકલ બંધનનો હેતુ અને દુઃખનું મૂળ વાસના છે, તે વાસના નષ્ટ થઈ, એટલે ગતાગતિનો નાશ થાય છે. પછી ફરી તેને જન્મ લેવો પડતો નથી.

પ્રશ્ન: અહંકારનો નાશ શી રીતે થાય ?

ઉત્તર: જીવને એ પ્રકારના અહંકાર છે. એક તો મલિન અહંકાર અને બીજો શુદ્ધ. વિષય, વૈભવ, ક્ષમતા વગેરેથી જે અહંકાર પેદા થાય છે, તે મલિન અહંકાર અને એ જ જીવના બંધનનું કારણ છે. હું પડે નિત્ય, શુદ્ધ, બુદ્ધિ હું એવો જે વિશ્વાસ, તે શુદ્ધ અહંકાર કહેવાય છે. શુદ્ધ અહંકાર જીવના મોક્ષનું કારણ છે.

પ્રશ્ન: જીવની તૃષ્ણા શી રીતે જાય ?

ઉત્તર: વસ્તુવિચાર દ્વારા-વૈરાગ્ય દ્વારા વાસનાનો નાશ થવો એ કદિન કાર્ય છે. શ્રીકૃષ્ણે પોતે અર્જુનને ગીતામાં કહ્યું છે, કે (૩, ૩૯) વાસના એ જ્ઞાનીઓનો પરમ શત્રુ છે. એ ન નિવારી શકાતી કામનારૂપ અગ્નિ વડે મનુષ્યનું જ્ઞાન ઢંકાયેલું છે. જીવની ભોગવાસનાનો અંત નથી. આ વાસનાનો જો ક્ષય ન થાય, તો મોક્ષ મેળવવો સંભવિત નથી. આ વાસના કેવી રીતે આપણા સર્વસ્વનો નાશ કરે છે, તે પણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે. (૨, ૬૨, ૬૩) વિષયોનું ધ્યાન કરવાથી આસક્તિ જન્મે છે, વિષયના સંગથી કામ (ઉત્કટ ઇચ્છા) ઉત્પન્ન થાય છે, કામના પૂરેપૂરી ન પોષાતાં ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, ક્રોધમાંથી સંમોહ એટલે કાર્યાકાર્યવિવેકની શૂન્યતા ઉત્પન્ન થાય છે અને સંમોહથી સ્મૃતિભ્રમ થાય છે, સ્મૃતિભ્રમથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે અને બુદ્ધિનાશથી પોતાનો નાશ થાય છે.

વિષયથી જે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને શ્રી ભગવાને અમિતાભ કહ્યું છે. એટલે અતિ તુચ્છ-ક્ષણસ્થાયી-મૃગજળ જેવું; ખાલી મૂઠી વાળી હોય અને અંદર કંઈ ન હોય તેના જેવું; માત્ર દેખાવનું-સદૈવ ખોટું.

એટલું કહી બાબાએ એક વાત કહી: એક માણસનો સંસાર અતિ સુખમય હતો. ધરમાં સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રવધૂ અને પૌત્ર વગેરે હતાં. દ્રવ્યનો પણ અભાવ ન હતો; પરંતુ આ વિષયી વૃક્ષના સંસારમાં એક અડચણ આવી પડી. તેના પુત્રે કહ્યું: ‘મારે હવે આ સંસારમાં રહેવું નથી. હું તો તપસ્યા કરવા જવાનો.’ તેનાં માતાપિતા અને સ્ત્રીએ તેને ઘણીઘણી રીતે સમજાવ્યો, પણ તે દઢપ્રતિનિ યુવકને સંસારનું કોઈ પણ પ્રલોભન અટકાવી શક્યું નહિ. અંતે તેણે એટલું કબૂલ કર્યું કે હું થોડે દૂર નદીતીરે એક કુટિર બાંધી ત્યાં તપસ્યા કરીશ. એ પ્રમાણે તે યુવક ત્યાં જઈ ઘેર તપસ્યા કરવા લાગ્યો. જ્યારે આ પ્રમાણે તે તપસ્યા કરતો હતો, ત્યારે તેના પુત્રનું મૃત્યુ થયું. તે વૃદ્ધે દુઃખથી કાયર થઈ પોતાના પુત્રને તેડી લાવવા માણસો મોકલ્યા; પરંતુ તે યુવક પાછો ફર્યો નહિ. થોડા સમય પછી તે યુવકની કન્યા પણ મરણને શરણ થઈ. આ સમાચારથી પણ યુવક વિચલિત થયો નહિ. છેવટે તેની સ્ત્રી પણ આલોક છોડી પરલોક સિધાવી. આ માહા સમાચાર તે યુવકને મોકલાવ્યા; પરંતુ તે ધર તરફ પાછો ફર્યો નહિ-તે તો તેની તપસ્યામાં મગ્ન રહેવા લાગ્યો. આ પરથી તે વૃદ્ધ રોષે ભરાઈ તેના તિરસ્કાર કરવા ત્યાં જવા નીકળ્યો. નદીતીરે આવીને જોયું તો તેનો પુત્ર કુટિરની અંદર આંખો મીંચી બેઠેલો છે. પુત્રને આ પ્રમાણે નિર્વિકાર ચિત્તે બેઠેલો જોઈ તે વૃદ્ધ ક્રોધાવમાન થયો અને તેણે મહાજ્વરથી તેને એક લાત મારી. યુવક ધ્યાનભંગ થયો અને તેણે કહ્યું: ‘બાપુ! શા માટે મારો આનંદ નષ્ટ કર્યો? હું આનંદથી જોતો હતો કે મારી સ્ત્રીના ખોળામાં સો સો પુત્ર-કન્યા બેસી

રહ્યાં છે અને તે ખોળો અતિશય દીપી બેઠે છે. ’

વૃદ્ધ : એ તારો કેવળ ભ્રમ છે, તારી કલ્પનાનું મિથ્યા પરિણામ છે. ખરી વાત તો એ છે કે, તારી પત્ની, પુત્ર અને કન્યા એ સર્વે એક પછી એક મરણ પામ્યાં છે.

યુવક : એ સત્ય છે એ હું શી રીતે જાણું ? જે સત્ય છે તેનો ધ્વંસ નથી. લેઓ જે ખરેખર મારાં હોત, તો ચિરકાળ સુધી મારાં જ રહેત. મારો ત્યાગ કરીને જાત નહિ.

વૃદ્ધે જાણ્યું કે દોકરાનું મગજ ઠેકાણું નથી. કોઈના મનમાં એમ પણ આવે છે :

[તોટક]

ધન ધાન્ય થકી ઘર તો છલકે,
નવયૌવન પુષ્પ સમું વિકસે;
મધુરા સુખનો ઉપભોગ ન લે,
ધિક્ જીવન તે નરનું જ ખરે.

કેટલાકની માન્યતા એવી હોય છે :

(હરિગીત)

હું મરું કે પુત્ર મરશે, જાતિ માનવ નહિ મરે,
ઉન્નતિના માર્ગમાં લાઘવ ન તેથી કંઈ ખરે;
જળખિંબ અંતે જળ મહીં જે રીતથી મળી જાય છે,
છે ઝોટ જે કોઈ સ્થળે, બરતી ખીજે દેખાય છે.

બાપા પાસેથી જે વિવિધ પ્રકારનો ઉપદેશ મળતો હતો, તે જો લખવા બેસું, તો એક મોટું પુસ્તક થઈ જાય. જે જાતના ઉપદેશની ઇચ્છા થાય, તે જાતનો ઉપદેશ બાપા પાસેથી મળતો. એક વખત બાપાને કેટલાક ભક્તો ઘેરીને બેઠા હતા. તેમાં કેટલાક અદ્વૈતવાદી સાધુઓ પણ હતા. એ સમયે દ્વૈત અને અદ્વૈતવાદની

વાત નીકળી. અમારામાંનાં 'અધાં'ય દ્વૈતવાદી હતાં. બાબાને કોઈએ જાણવામાં પ્રશ્ન કર્યો, કે કયો માર્ગ શ્રેષ્ઠ? બાબાએ સ્પષ્ટ ઉત્તર ન આપતાં શ્રી હનુમાનજીએ જે કહ્યું હતું તે વાત અમને સાંભળાવી. એક સમયે શ્રી રામચંદ્રજી પોતાના આત્મમિત્ર સાથે બેઠા હતા. તે સભામાં બહુ જ્ઞાની ઋષિમુનિઓ પણ હાજર હતા. શ્રી રઘુનાથે મહાભક્ત હનુમાનને પ્રશ્ન કર્યો :

‘હનુમાન, તું મને કયા ભાવથી જીએ છે?’

હનુમાને તરતજ ઉત્તર આપ્યો નહિ. તેમણે મનમાં વિચાર કર્યો કે “જે હું એમ કહીશ, કે તમે મારા પ્રભુ છો અને હું તમારો દાસ છું, તો આ સભામાંના સુગ્ત પુરુષો એમ ધારશે કે આટલા લાંબા સમય સુધી શ્રીરામચંદ્રની સેવા કરવા છતાં, હનુમાનજીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી. જે એમ કહું કે, ‘તમે અને હું એક છીએ અને વચ્ચે કોઈ પણ જાતનો ભેદ નથી.’ તો સભાના માણસો એમ કહેશે, કે આ કુદ્ર ભક્ત હનુમાનની ધૂષ્ટતા તો જીએ, કે એક સામાન્ય સેવક હોવા છતાં પ્રભુની સાથે એક થવા ઇચ્છે છે!” આ પ્રમાણે વિચાર કરી છેવટે ઉત્તર આપ્યો :

‘દ્વૈતદૃષ્ટ્યાઽહિમ તે દાસો જીવબુધ્યાત્વદંશક : ।

વસ્તુતસ્ત્વહમેવાસ્મિ ઇતિ મે નિશ્ચલા મતિઃ ॥’

અર્થાત્ જ્યારે તમારો જીવબુદ્ધિથી વિચાર કરું છું, ત્યારે તમે પ્રભુ અને હું દાસ—તમે ઈશ્વર અને હું તમારો અંશ વિશેષ છું જ્યારે પરમાત્મસ્વરૂપે જોઉં છું, ત્યારે તમારા અને મારામાં કંઈ જીદાર્થ નથી જોતો. જે તમે તે જ છું છું.

મહાવીરનો જવાબ સાંભળી સમ્રાજા ખુશી થયા. અમે પણ બાબાની આ વાત સાંભળી ધણાં પ્રસન્ન થયાં એ કહેવાની જરૂર નથી.

તૃતીય તરંગ

આ વખતે જોયું તો કેલાસ આશ્રમમાં રાંધણશાળા-રસોડું છે. આટલા થોડા ખર્ચે જે કોટડીમાં રસોડું કોઈએ કર્યું હોય, એવું કદી સાંભળ્યું પણ ન હતું. મોટામોટા પથરા વડે એ પાકગૃહની દીવાલ નિર્માણ થઈ છે. ઝાડની ડાળીઓ, થોડા વાંસ અને ખડ એ પાકશાળાનું મૂળ ઉપાદાન છે; અર્થાત્ કે એ સામગ્રી વડે પાકશાળા બાંધી છે. જે કોટડી વચ્ચે પથ્થરની એક દીવાલ છે. એક કોટડીમાં રસોઈ થાય છે અને બીજી કોટડીમાં કોઈ એક સેવક રહે છે. તેમની શય્યાની વ્યવસ્થા પણ ચમત્કારિક છે. વાંસના માંચા પર થોડું ખડ અને એક કામળો. આ માંચાની નીચે બાથના બાંડાર છે. બાંડારમાં માત્ર બેત્રણ હાંધાં અને તેમાં લોટ, ચોખા, મીઠું અને મરચાં. બસ જેવી રાંધણશાળા તેવો જ બાંડાર. પરંતુ વાત એ છે કે ઘર બલે ને ગમે તેવું હોય પણ રસોઈ માત્ર સુંદર. કોઈ રાત્રને ત્યાં પણ એવી રસોઈ થતી નહિ હોય. એક દિવસ બાથના ત્યાંના પ્રસાદ મળ્યો હતો. રાંધી 'તી તો ખીયડી અને તેમાં મસાલો પણ સામાન્ય હતો; પરંતુ સ્વાદ અપૂર્વ હતો. કદાચ પ્રસાદ હોવાથી તે એટલો સ્વાદિષ્ટ હશે; જો તેમ ન હોય તો સાધારણ ગુહસ્થને ઘેર એમ કેમ થતું નથી ?

બીજી એક વખત બાથના ત્યાં પ્રસાદ મળ્યો હતો. તે દિવસે શાકમાં હતી દૂધી વા દૂધીનું રાવતું. બાથ માત્ર એક જ શાક ગ્રહણ કરે છે, બીજું લેતા નથી. દૂધીમાં એટલો સ્વાદ હશે તે મેં પહેલાં કોઈ દિવસ અનુભવ્યો ન હતો. આ દૂધી પણ બાથના બાગમાંની હતી. બાગ પણ એટલો 'મોટો' કે કોઈને કહું તો હસવું આવે-આઠ હાથ લાખો અને ચાર હાથ પહોળો. તેમાં થોડા વંતાકના વેલા અને મરચાંના રોપા અને એક તરફ દૂધીનો વેલો વળગી રહ્યો છે.

રાયતું ખાધા પછી બાબાને પૂછ્યું: ‘આપનો આ સેવક આવી સુંદર રસોઈ બનાવતાં શીખ્યો ક્યાંથી?’

બાબાએ કબૂલ કર્યું: ‘તે મારી પાસેથી શીખ્યો છે.’

મેં પૂછ્યું: ‘આપ ક્યાંથી શીખ્યા?’

બાબાએ ઉત્તર આપ્યો: ‘ન્યારે ગૃહત્યાગ કરી ગુરુગૃહનો આશ્રય લીધો, ત્યારે પ્રથમ રાંધવાનું કામ, પછી સાફસૂફ કરવાનું અને પછી વાંચવાકરવાનું કરવું પડતું.’

બાબાને ન્યારે તેમના પૂર્વાશ્રમની વાત પૂછી, ત્યારે તે ન જણાવતાં એક વાત કહી. વાત આ પ્રમાણે છે:

એક સમયે એક રાગ પોતાના અમાત્ય વગેરેની સાથે અરણ્યમાં શિકારે ગયો. અમાત્ય રાગથી છૂટો પડી જંગલમાં આમતેમ ભટકવા લાગ્યો. ફરતાંફરતાં તેણે જોયું કે એક માણસ ઝાડ પર ચઢી વૃક્ષની ડાળ કાપી રહ્યો છે. અકસ્માત તેના હાથમાંનો કુહાડો નીચે પડી ગયો; પરંતુ તે ઝાડ પરના માણસે પોતાના મંત્ર બળથી તેને નીચે ઊતર્યા વગર તેને આકર્ષણ કરી લઈ લીધો. પ્રધાન આ પ્રકાર જોઈ ઘણો આશ્ચર્ય પામ્યો અને વિચાર કર્યો કે આ મંત્ર તેની પાસેથી શીખી લેવો જોઈએ; કારણ કે જો આ મંત્ર આવડે તો બિવિધમાં ઘણા જ ઉપયોગી થઈ પડે. આમ વિચાર કરી મંત્રી વૃક્ષાઢ મનુષ્ય પાસે ગયો અને તેની પાસે મંત્રબિદ્યા માગી તે મનુષ્યે કહ્યું: ‘હું તો મહેતર (ઢેડ) છું અને આપ છો રાગના મંત્રી, હું આપનો ગુરુ થવાને યોગ્ય નથી.’

અમાત્ય હિંમત હાર્યો નહિ. તેણે તેની ઘણી આજીજી કરી. અંતે તે ઢેડે તેની માગણી કબૂલ કરી અને પ્રધાનને કહ્યું: ‘આપ મને ગુરુ તરીકે સ્વીકારવા તૈયાર છો?’

‘હા.’

‘ન્યારે હું ગુરુદક્ષિણા કિંવા પરીક્ષા લેવા ચાહું, ત્યારે તે આપવાને કબૂલ થાવ છો?’

‘હા.’

હેડે મંત્ર આપ્યો. મંત્રીએ મંત્રશક્તિની તરત જ પરીક્ષા કરી લીધી. હાથમાંનાં અસ્ત્રાદિ દ્વર ફેંક્યાં અને તે મંત્રગળથી પુનઃ તેને હાથમાં આપી લીધાં. બાદ તે પોતાના ગુરુને પ્રણામ કરી, પ્રસન્નચિત્તે ઘર ભણી પાછો ફર્યો.

આમ કેટલાક માસ વ્યતીત થયા પછી રાજાને ત્યાં ઉત્સવનો પ્રસંગ ઉપરિચિત થયો. મહેલની બહાર રસ્તાની એક બાજુએ મોટો માંડવો નાખવામાં આવ્યો. રાજા પોતાનાં સગાં, સ્નેહીઓ અને શુભેચ્છકોની સાથે ત્યાં ખેસી ઉત્સવનો આનંદ લૂંટે છે. ત્યાં રસ્તા પરથી એક માણસે મોટેથી બૂમ મારી: ‘અહીં કોઈ મારો શિષ્ય છે? જે મારો શિષ્ય હોય તેણે અહીં આવી મારા માથા પરથી આ નરકનો ટોપલો ઉઠાવી કાઢી મારો ભાર હલકો કરવો.’

માથે વિષ્ટાના ટોપલાવાળા માણસ તરફ સમ્રાજાની દૃષ્ટિ વળી. મંત્રીની નજર પડતાંની વાર તેણે તેને પોતાના ગુરુ તરીકે ઓળખ્યો. મંત્રી સમન્વેષે કે પરીક્ષા લેતા માટે ગુરુ આવ્યા છે. તે પ્રતિજ્ઞા બદ્ધ હોનો, તેથી તેણે આડો બવળો વિચાર કર્યો નહિ કે ઢીલ પણ કરી નહિ. તે મનમાં સમન્વેષે કે પરીક્ષા આપતાં મંત્રીત્વ, રાજસન્માન તથા બંધુબાંધવોની પ્રીતિ પર પાણી ફેરવવું પડશે; પણ એથી શું? સર્વથી પ્રથમ સત્યની રક્ષા થવી જોઈએ. પ્રધાન વિજ્ઞાન ક્યાં વખરે રાજસભા છોડી તે ભંગીની પાસે ગયો અને કહ્યું: ‘હું જ આપનો શિષ્ય છું, તે વિષ્ટાપાત્ર મારા માથા પર રાખી દો.’

ભંગીએ પ્રસન્નચિત્તે કહ્યું: ‘હું ધણો જ ખુશી થયો છું. ભાર ઊંચકવાની કંઈ જરૂર નથી, તેમ જ ભવિષ્યમાં બીજી કોઈ પરીક્ષા આપવાની અવશ્યકતા પણ નથી.’

એટલું કહી ભંગી ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. મંત્રી રાજસભામાં

પાછો ફર્યો. રાજાએ અતિ કઠોર સ્વરે કહ્યું: ‘મંત્રીવર! તમને દેશમાં કોઈ બીજો માણસ મળ્યો નહિ કે આ બંગીને ગુરુ તરીકે ગણાય કયો?’

મંત્રી નીચું મોં કરી ચૂપચાપ બેઠો રહ્યો. રાજાએ રોષમાં કહ્યું: ‘તું મારી પાસેથી દૂર જા. ખચરદાર, જે હવે પછી મહેલમાં પગ મૂક્યો છે તો, કદાપિ મને તારું મોં અતાવતો ના.’

આમ અપમાન ખમી, પોતાનું પ્રધાનપદ ગુમાવી, મંત્રી ઘેર પાછો ફર્યો. રાજાએ બીજા એક માણસને મંત્રીપદે નિયુક્ત કર્યો; પરંતુ આ મનુષ્ય મંત્રીપદ માટે તદ્દન અયોગ્ય હતો. થોડા જ સમયમાં રાજ્યમાં ખખેડા ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા; શત્રુઓએ માથું જાંચું કરવા માંડ્યું; રાજ્યમાં અધાધુધીનાં ચિહ્ન જણાવા લાગ્યાં. એક પડોશી અને પ્રતિદ્વંદી રાજા જે અસાર સુધી ચૂપ બેઠો હતો, તેણે સુયોગ જોઈ રાજ્ય પર આક્રમણ કર્યું અને ધીમેધીમે રાજધાની તરફ તે આગળ વધવા માંડ્યો. તેણે તેના સૈન્યને હરાવી છેવટે રાજધાનીને ઘેરા લીધો.

બચબીત રાજાએ પહેલાં તો પ્રધાનને બોલાવ્યો. પ્રધાન જોઈ એ તેવો હોશિયાર ન હતો; તેથી તે યોગ્ય સલાહ આપી શક્યો નહિ. શંકિતમને તેણે કહ્યું: ‘મહારાજ, મને તો કોઈ ઉપાય જણાતો નથી. શત્રુસૈન્યે રાજધાનીને ઘેરા નાખ્યો છે. બીજા પ્રદેશમાંથી સહાય મળે તેવી પણ સંભાવના નથી. આપણી સૈન્યસંખ્યા પણ બહુ નાની છે.’

‘આ બધી વાત હું જાણું છું. આ ક્ષણે શો ઉપાય કરવો તે કહેાને?’

‘આત્મસમર્પણ એ જ માત્ર છેવટનો ઉપાય છે.’

‘બીરુ—કાપુરુષ—દૂર હો.’ રાજાએ રોષમાં કહ્યું.

અપમાનિત અમાત્ય ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. રાજાને અત્યારે પહેલાંના મંત્રીનું સ્મરણ થયું. તેને એમ પણ લાગ્યું કે જો તે મંત્રીપદે હોત, તો આવો વિપત્તિનો પ્રસંગ આવત નહિ. આમ ફેટલો સમય વિચાર કરી છેવટે ગંભીર રાત્રિએ ધૂપા વેશમાં, દુઃખી ચિત્તે મંત્રીને ત્યાં જઈ તેનું પારણું ફેંક્યું. મંત્રી જાગતો હતો. તેણે રાજાનું જોતાંની વાર સન્માન ક્યું અને આદરથી એસવા ચેગ્ય આસન આપ્યું. ઉદ્વેગપૂર્ણ સ્વરે રાજાએ કહ્યું : 'મંત્રીવર, મને ક્ષમા કરો અને મહાન વિપદમાંથી ઉગારો.'

મંત્રીએ કહ્યું : 'મહારાજ ! આપ નિર્ભય રહો. રાત વીતી જતાં પ્રભાત થતાંની વાર જોશો કે શત્રુસૈન્ય છિન્નભિન્ન થઈ નાસતા માંડશે.'

રાજાએ કહ્યું : 'મંત્રી, તમે મારી મશકરી કરો છો ?'

મંત્રીએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો : 'મહારાજ, મેં કોઈ દિવસ આપની સથે એવો વ્યવહાર કર્યો છે ? મારી માત્ર એટલી જ પ્રાર્થના છે કે પાંચસો માણસનું સૈન્ય મને હમણાં ને હમણાં જોઈએ. તે સૈન્યને હું આગા કરું તે પ્રમાણે કામ કરવું પડશે.'

રાજાએ કહ્યું : 'હું હમણાં ને હમણાં સૈન્ય મોકલી આપું છું; પરંતુ ગમે તેમ કરી આ આફત ટાળો.'

સૈન્ય આવ્યું. મંત્રી સૈન્ય સાથે કિલ્લાનું દ્વાર ખોલાવી બહાર નીકળ્યો. શત્રુનું સૈન્ય હુમલો કરવા તૈયાર હતું. જ્યારે શત્રુસૈન્ય હુમલો કરવા આગળ ધસ્યું કે મંત્રીએ પોતાના મંત્રના પ્રભાવથી તેમનાં અસ્ત્રશસ્ત્રને આકર્ષી છીનવી લીધાં અને તેમને કેદ કર્યાં. એ જ પ્રમાણે આગળ વધીને સેનાપતિને પણ નિઃશસ્ત્ર કરી તેને પણ પકડી લીધો અને કેદ કરી રાજધાનીમાં મોકલી આપ્યો. બાકીનું સૈન્ય હતું તે બચતીત થઈ નાહું.

સવારના ઊઠીને રાજા જુએ તો રાજધાની શત્રુસૈન્યથી મુક્ત

થઈ ગઈ છે. આ જોઈ તે ઘણો ખુશ થયો. મંત્રીને તેણે ગાઠ આલિંગન આપ્યું, એટલું જ નહિ પણ તેને શ્રેષ્ઠ પદ અને વિપુલ ધન ઇનામ તરીકે આપ્યું. પછી મંત્રીને એકાંતમાં બોલાવી તેણે આવું અસાધ્ય કાર્ય શી રીતે પાર પાડ્યું તે જણાવવા કહ્યું.

મૃગયા ખેલવા ગયા હતા ત્યારથી તે અત્યાર સુધીની સઘળી હકીકત મંત્રીએ ખુલા દિલથી રાજાને નિવેદિત કરી. રાજા તે સાંભળી ઘણો આશ્ચર્ય પામ્યો. પછી રાજાએ દુઃખી અંતઃકરણે શ્રદ્ધાપૂર્ણ સ્વરે કહ્યું ‘મંત્રી, તમે તમારા સત્યની રક્ષા કરી. એ સત્યની રક્ષા કરવા કાજે તમારે સર્વસ્વ ખોવું પડ્યું; છતાં તમે એક ડગલું સુધ્ધાં પાડ્યું ભયું’ નહિ અને મારે હાથે અતિશય લબ્ધનક કામ થયું. મેં તમને સન્ન કરી; પરંતુ તેમ કરતાં એકવાર પણ મેં તમને પૂછ્યું નહિ કે શા માટે તમે ભંગીનો ગુરુ તરીકે સ્વીકાર કર્યો છે? તમારા જોયા હિતચિંતકને કંઈ પણ પૂછ્યાકારવ્યા વગર અપરાધી ઈરવી સન્ન કરી, એ ખેદનક વાત અને દુઃખ મારા મનમાંથી કદાપિ જશે નહિ.’

આપણે મનુષ્યના અંતરના હોડાણમાં જોયા વગર-તેના ઉદ્દેશને સમજ્યા વગર-તેનો વિચાર કરીએ છીએ. આપણે અહંકારથી પૂર્ણ હોઈએ છીએ. હું પણ આપણામાં બહુ હોય છે. જેમ દર્પણમય ઘરમાં એક ફૂતરાને બાંધીએ, તે તે ચોમેર પોતાનું પ્રતિબિંબ જુએ છે-ચોમેર ફૂતરા દેખે છે, તેમ આપણે પણ આ સંસારમાં ચોમેર આપણે આપણા સ્વાર્થને જોઈએ છીએ; ખીજનાં સુખદુઃખ તરફ દષ્ટિપાત કરતા નથી. રાજાએ પહેલેથી તે છેલ્લે સુધી પોતે પોતાના સ્વાર્થને જોયા કર્યો; મંત્રીએ પહેલેથી છેલ્લે સુધી પોતાના સ્વાર્થને પગ તળે કચડી રાજાના સ્વાર્થને જોયો. પરિણામ એ આવ્યું કે ગર્વિષ્ટ રાજાના ગર્વનો નાશ થયો અને નિષ્કામ મંત્રીનો જય થયો તથા તેને સુખ પ્રાપ્ત થયું.

બાબા એક દિવસ અમને સમજાવતા હતા કે આ જગતમાં,

પામર, વિપયી, મુમુક્ષુ અને જ્ઞાની આ ચાર પ્રકારના લોક જોવામાં આવે છે. પામરની ધર્મ તરફ દષ્ટિ હોતી નથી. તે એક પાપમાંથી બીજા પ્રકારે બીજા પાપમાં સરી પડે છે. શાસ્ત્રના સંસ્કારરહિત પશુપુલ્ય તે પામર. વિપયી તેને કહે છે કે જે શાસ્ત્રમાં કહેલાં સત્કર્મ કરે છે; પરંતુ તેનાં સર્વ કર્મો સકામ હોય છે. આ લોકના કે પરલોકના સુખ માટે જ હોય છે. મુમુક્ષુ કિંવા જિજ્ઞાસુ તે અનિત્ય સુખનો વિચાર કરતા નથી. જેને ભગવતતત્ત્વને જાણવાની ઇચ્છા છે, તે જ્ઞાની પુરુષ સતત નિર્વિકાર હોય છે, વિપદ અને સંપદ તેને સમાન છે. જે સંપૂર્ણ વાસનારહિત છે અને સર્વ વસ્તુમાં કેવળ પ્રલને જ જુએ છે તે જ્ઞાની.

આ પ્રમાણે તેમણે અનેક પ્રકારનો ઉપદેશ આપ્યો. આ પ્રમાણે હું બાબાનાં અમૃતમય વાક્ય શ્રવણ કરતી હતી, ત્યારે કેટલાક ગરીબ માણસો રોગચિહ્નિસા સારુ બાબા પાસે આવ્યા. તેઓ ઘણે દૂરથી બાબા પાસે આવ્યા હતા. એમાં શું ? ઘણા માણસો દૂરદૂરથી બાબા પાસે આવે છે. કોઈ પટણા, તો કોઈ મોંગીર અને કલકત્તા સુદ્ધાંથી પણ બાબા પાસે આવે છે. વનરપતિ અને પાત્રામાંથી બાબા પોતે પોતાને હાથે ઔષધ તૈયાર કરે છે. (કોઈ કોઈ વખત પારો, હરતાલ, સોનું ઇત્યાદિની ભસ્મ પણ બતાવે છે એમ પણ સાંભળ્યું છે.) ગરીબ લોકોને તેઓ ઔષધ આપે છે; પરંતુ મૂલ્યરૂપે કંઈ તેઓ ગ્રહણ કરતા નથી, મફત દવા આપે છે. જે કોઈ કંઈ ફળ, મૂળ, કે શાક લાવે તો બાબા આદરથી ગ્રહણ કરે છે.

બાબા જે પ્રકારના યત્નથી અને પ્રીતિથી દરિદ્ર રોગીને ઔષધ આપવા લાગ્યા, તે જોઈ શ્વામી શ્રી વિવેકાનંદના જ્ઞાનનું સ્મરણ થયું.

પ્રલ્લથી માંડી કીટ પતંગ અણુઅણુમાં જે વ્યાપી રહ્યો, સર્વ જૂતમાં રમતો તેને, સખે સર્વ જઈ ચરણ ધરો; વિવિધ રૂપે તમ સન્મુખ છે, શોધ તેની બીજે શું કરો ? સર્વ જૂતમાં રત છે જે તે ઈશ્વરસેવા કરતો ખરો.

ચતુર્થ તરંગ

સાધુ સમાધિમગ્ન શી રીતે થતા હશે તે જોવાની અમને ઘણી ઇચ્છા હતી. મારી નાની દીકરી મને વારંવાર આગ્રહ કરવા લાગી કે બાબાને પૂછી જુઓ, તેઓ કદી સમાધિસ્થ થાય છે કે નહિ? એક દિવસ વાત ફેરવીને મેં બાબાને પૂછ્યું: ‘કેટલા દિવસની તપસ્યા પછી આપને પ્રથમ સમાધિ લાગી હતી?’

બાબાએ ઉત્તર આપ્યો: ‘માઈ, સઘળો વખત સમાધિમાં જ છું.’

મેં જે પ્રશ્ન કર્યો હતો તે યોગીની સમાધિ માટે હતો અને બાબાએ જે જવાબ આપ્યો તે જ્ઞાનીની સમાધિનો હતો. જ્ઞાનીજનો હરસમયે બ્રહ્માનંદમાં મગ્ન હોય છે—આ તન્મયતા તે જ સમાધિ, એ બાબાની વાત પરથી સમજાયું; પરંતુ અમને જે સમાધિ જોવાની ઇચ્છા હતી તે કેટલાક દિવસ પછી શ્રી ગુરુદેવના કરિણીબાગ આશ્રમમાં જોઈ. એક દિવસ સંધ્યાસમયે જ્યારે આશ્રમના પ્રત્યેક મંદિરમાંથી શંખ અને ઘંટ વાગતા હતા, સ્તોત્રપાઠ થતા હતા. ભક્તજનોના કંઠમાંથી નીકળતું મીઠું સંખીત આશ્રમમાં પ્રતિધ્વનિત થતું હતું. તે સમયે અમારા ગુરુમહારાજ શ્રી બાલાનંદસ્વામી એક વિશાળ લીમડાના વૃક્ષ નીચે ધગતી ધૂણી સન્મુખ ગંભીર સમાધિ-મગ્ન થઈ બેઠા હતા. પવનવગરની અને કંપવગરની પાપાણુ મૂર્તિ જેવા તેઓ બેઠા હતા. તેમનાં દર્શન કરી અમને આશ્ચર્ય અને આનંદ થયો. થોડો સમય સમાધિ જીતરવાની રાહ જોઈ આખરે અમે નિશિડિ પાછાં ફર્યાં. પાછળથી અમારા સાંભળવામાં આવ્યું કે ગુરુદેવ પ્રાયઃ બે કલાક સુધી એકાગ્રચિત્તે સમાધિમગ્ન હતા.

એક દિવસ બપોરે ગુરુભક્તિની વાત નીકળી. બાબાએ એક વાત સાંભળાવી સમજાવ્યું કે જેના હૃદયમાં ગુરુભક્તિ છે, તેને ભગવદ્દર્શન સહજસાધ્ય છે.

કોઈ એક રાજાને પુખ્ત વયે તેના મનમાં વૈરાગ્યનો ઉદય થયો. તેણે વિચાર કરીને જોયું તો તેને એમ લાગ્યું, કે જ્યાં સુધી ગુરુલાભ થયો નથી, ત્યાંસુધી ભગવદ્દર્શન થવાની સંભાવના નથી. ગુરુ મળે ક્યાં? એમરે તેને માટે શોધ થવા લાગી; પરંતુ યોગ્ય ગુરુ મળી આવ્યો નહિ. રાજા સંખ્યાકાળે મંત્રી ખપર આપે કે યોગ્ય ગુરુ કોઈ નજરે પડતો નથી. એક દિવસ રાજાએ કંટાળી કહ્યું: ‘હું પડે ગુરુની શોધમાં જઈશ. આજે જ્યારે રાત્રિ થોડી બાકી રહેશે, ત્યારે રાજધાનીનો ત્યાગ કરીશ અને જો કાર્યસિદ્ધિ નહિ થાય તો હું પાછો ફરવાનો નથી. મંત્રી, તમે જ રાજ્યની દેખરેખ રાખજો.’ થોડીવાર વિચાર કરી ફરી કહ્યું: ‘આપણા રત્નભંડારમાંથી શ્રેષ્ઠ રત્ન લાવો; કારણ કે ગુરુને દક્ષિણા તો ભેટ ધરવી પડશે ને?’

પ્રમાત થતાં પહેલાં રત્ન લઈને રાજાએ મહેલ છોડ્યો. મહિન વેષે, કોઈ પણ નોકર સાથે લીધા વગર રસ્તો કાપવા માંડ્યો. રાજ્યના નોકરોને કાને રાજાની વાત આવી, એક હલકા નોકરે મનમાં વિચાર કર્યો, કે શા માટે એ રત્નને હાથમાંથી જવા દેવું? જો યુક્તિથી કામ લેવામાં આવે તો રત્ન મળે અને જન્મભારભરતી નિરાંત થાય ને દારિદ્ર્ય છૂટે. એમ વિચાર કરી તે રાજાની પાછળ ચાલી નીકળ્યો. જ્યારે જોયું કે રાજા વસ્તીવાળો બાગ છોડી અરણ્યમાં આગળ વધે છે, ત્યારે તે પોતાનો માર્ગ બદલી આડવાટે રાજાની આગળ થયો. રાજાને ચાલવાનો અભ્યાસ નહિ, નેથી તે ધીરેધીરે માર્ગ કાપે છે અને વચ્ચેવચ્ચે ઝાડની નીચે વિશ્રાંતિ લે છે. થોડીવાર વિશ્રામ લીધા પછી તે ચોર પુરુષે બાણ્યું કે રાજા તો મને ઓળખે એમ નથી, કારણ કે હું તેની સન્મુખ કોઈ દહાડો ગયો નથી. પાસે વળી બતાવટી સાધુનાં વેશ પણ તૈયાર છે. જ્યારે જોયું કે અંધકારે પૃથ્વીને ગ્રસવા માડી છે, ત્યારે તે થોડે દૂર ગયો અને એકાંતમાં જઈ તેણે સાધુનો વેશ ધારણ કર્યો. સાધુ બનવામાં દીર્ઘ જટા અને દીર્ઘ મૂછો હોય એટલે થયું. આમ વેષ બદલીને

તે હાલ રસ્તાની એક બાજુએ આસન માંડી બેઠો. રાજા પાસે આવતો જણાયો એટલે તેણે પોતાની આંખો બંધ કરી દીધી.

હાજીકાળ પછી રાજા ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને આનંદથી તે સાધુના સામું જોઈ રહ્યો. અંધકાર વધારે ગાઢ થતો જતો હતો. એ અંધકારમાં રાજાએ જે દેખાવ જોયો તેથી તેના મનમાં ભક્તિનો ઉદય થયો. તેણે સાધુને ચરણે પડી સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કર્યા અને મંત્રદીક્ષા માટે પ્રાર્થના કરી: સાધુએ કહ્યું: ‘બેઠો.’

રાજા સાધુના શબ્દોનો અર્થ એમ સમજ્યો કે સધળા પ્રકારની વાસનાનો ત્યાગ કરી ભગવાનની આરાધના કરવા અહીં બેસો. ‘બેઠો’ શબ્દને રાજાએ મંત્રરૂપે ગ્રહણ કર્યો. બાદ ભક્તિનત્રયિતે રાજાએ તે ધૂર્ત ગુરુને ચરણે અમૂલ્ય રત્ન દક્ષિણારૂપે અર્પણ કર્યું. તે હજે આશીર્વાદ આપી કહ્યું: ‘બેઠો.’

રાજા ત્યાં આસન જમાવી દરબિતે જપધ્યાન કરવા લાગ્યો.

દિવસ પર દિવસ વ્યતીત થવા લાગ્યા. કંઠાર તપસ્વીમાં રાજા મગ્ન રહેવા લાગ્યો. આહાર નહિ. નિદ્રા નહિ, કેવળ એકાસને બેસી ‘બેઠો’ મંત્રનો જપ જપવા લાગ્યો. રાજાની આવી કંઠાર તપસ્વીથી વૈકુંઠમાં વિષ્ણુનું મન ચંચલ થયું, તેમણે વેમથી રાજાને દર્શન આપી કહ્યું: ‘હું તારા પર પ્રસન્ન થયો છું. ઊઠ, જા, તારા રાજ્યમાં પાછો જા.’

શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મધારી શ્રીવિષ્ણુને રાજાએ ઓળખ્યા અને કહ્યું: ‘હામા કરો મહારાજ, હું અહીંથી ઊડી શકતો નથી.’

‘શા માટે ઊડી શકતો નથી? હું તને તેમ કરવાની આજ્ઞા કરું છું.’

‘મહારાજ, આપની આજ્ઞા કરતાં મને મારા ગુરુની આજ્ઞા વધારે છે.’

શ્રીવિષ્ણુ અંતે તે હમ ગુરુને ત્યાં પકડી લાવ્યા અને શ્રીવિષ્ણુની આજ્ઞાથી તેણે ઝાડની આડમાં જઈ સાધુનો વેષ ધારણ કર્યો અને પછી તે રાગની સન્મુખ આવી ઊભો. પોતાના ગુરુને પાછા ફરેલા જોઈ રાગનું મન આનંદથી ઊછળવા લાગ્યું. તેણે પ્રથમ પોતાના ગુરુને ચરણે પડી પ્રણામ કર્યો અને ત્યારપછી તે શ્રીવિષ્ણુને પગે પડ્યો. આ વાત સંભળાવી બાબાએ કહ્યું:

ગુરુ ગોવિંદ દોનું ખડે, કિસકું લાગું પાય
બલિહારી ગુરુ આપડી, (જીને) ગોવિંદ દિયો બતાય.

પરમાત્માનો સર્વભૂતમાં વાસ છે. તે સંબંધી એક દિવસ વાત નીકળી. બાબાએ કહ્યું કે જે ખરું જોઈ શકે છે, તે બહારથી ભિન્ન-ભિન્ન મૂર્તિ જોવા છતાં તેના મૂળમાં તે એક જ વસ્તુને જુએ છે. તે પૃથક્પૃથક્ કે ભિન્નભિન્ન મૂર્તિ જોતો નથી. આ વાત સમજાવવા સારુ બાબાએ એક નાની સરખી વાત કહી: એક માણસ પાસે વંશપરંપરાથી સુવર્ણની કેટલીક મૂર્તિઓ હતી. કોઈ શ્રીરામચંદ્રની, કોઈ સીતાદેવીની, તો કોઈ મહાવીર હનુમાનની હતી. તે ગૃહસ્થ ધીમેધીમે ગરીબ અવસ્થાને પામ્યો. પછી દેશમાં દુકાળ પડ્યો. કોઈ પણ ઉપાય ન રહેવાથી તેણે પોતાના સંગ્રહ વેચવા નિશ્ચય કર્યો. આમ વિચાર કરી તે પોતાની મૂર્તિઓ લઈ સોની પાસે ગયો. સોનીએ જ્યારે મૂર્તિઓનું વજન કરવા માણું, ત્યારે શ્રીરામચંદ્રજીની મૂર્તિ કરતાં હનુમાનજીની મૂર્તિનું મૂલ્ય અધિક આંક્યું. વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે જોઈ તે ગૃહસ્થ બોલી ઊઠ્યો: ‘એમ કેમ બને? શું પ્રભુતા કરતાં તેના સેવકનું મૂલ્ય વધારે? કદાપિ નહિ.’ તે સોનીએ કહ્યું: ‘હું તો સ્વામી કે સેવકને જોતો નથી, મને તો બધું સોનું જ દેખાય છે, બધું એક જ છે.’ બાબાએ ત્યારપછી કહ્યું: એક પરમાત્મા ભિન્નભિન્ન રૂપ ધારણ કરતાં ભિન્નભિન્ન નામથી ઓળખાય છે. જેમ શ્રી ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે:

‘સર્વભૂતસ્થમાત્માનં સર્વભૂતાનિ ચાત્મનિ ।

ઈક્ષતે યોગયુક્તાત્મા સર્વંત્ર સમદર્શનઃ ॥*’

બાબાએ બીજે કેટલોક બોધ આપ્યો. સંધ્યાકાળ થતો જોઈ અમને વિદાય આપી. તેમનો મધુમય સંગ છોડી જવા ઇચ્છા થતી ન હતી.

પંચમ તરંગ

પોપ માસ, ટાઢ તો એટલી સખત કે ન પૂછો વાત. આકાશ મેઘથી છવાય છે—વચ્ચેવચ્ચે વૃષ્ટિ પણ પડે છે. પ્રમળ વાયુ વાય છે. આકાશમાં ગર્જના થાય છે. પવનના સુસવાટા થાય છે. આ સર્વ મનમાં ભયનો સંચાર કરે છે. કેટલાક દિવસ થયાં અમે ઘરની બહાર નીકળ્યાં નથી.

આકાશમાંથી પાણી પડતું બંધ થયું એટલે અમે બાબાને મળવા કૈલાસ ગયાં. જઈને જોયું તો સર્વનાશ! બાબાનું ક્ષુદ્ર ધર વર્ષાથી ભિન્નઈ ગયું છે. છતની પાર થઈને પાણીની નિરંતર ચાલુ ધારારૂપે વૃષ્ટિ પડે છે. બાબાનું બિછાનું તરબોળ થઈ ગયું છે. તેમણે માથા પર છત્રી ધરી કેટલીક નાત્રિઓ એમ ને એમ બેસીને વિતાડી છે. શયનની જે પ્રમાણે વ્યવસ્થા તેજ પ્રમાણે આહારની. તે ગમે તેમ હો. પણ મનને એક પ્રકારનો ખેદ થયો. બાબાનું પ્રસન્નવદન જોઈ તે ભૂલી નહિ અને બોલતાં બોલી જવાયું: ‘બાબા! આપને સો સો ભક્તો છે અને શિષ્યો પણ છે. બાબાને ઇચ્છા કરવાની ખોટી, કે અહીં મોટી ઇમાનત અંધાય. છતાં બાબા! આપ શા માટે આટલું કષ્ટ સહન કરો છો?’

* એવો યોગયુક્ત અને સર્વમાં સમદૃષ્ટિવાળો યોગી સર્વ પ્રાણી-પદાર્થમાં પોતાના આત્માને અને પોતાના આત્મામાં સર્વ પ્રાણી-પદાર્થને રહેલાં જુએ છે.

બાપાએ હસિત વદને ઉત્તર આપ્યો: ‘મૈયા! મને તો કોઈ જાતનું કષ્ટ જ નથીને!’

બાપાનો જવાબ સાંભળી એક પુરાતન વાતનું સ્મરણ થયું. બસરાની અધિવાસિની મહાસાધ્વી રામિયા એક વખત તીવ્ર પીડાથી બિહાનાવશ પડી હતી. તેને મળવાને અને તેની ખચર કાઢવાને એ ભક્તજન આવ્યા. તેને વ્યવિગ્રસ્ત જોઈને હસન બસરાઈએ કહ્યું: ‘ભગવાન વ્યાધિ કે પીડા મોકલે તો તે શાંતિથી સહન કરવી જોઈએ.’ બીજા ભક્ત મલેક દિનાર દમસ્કીએ કહ્યું: ‘રોગ. પીડા તેના તરફથી આપણને એક પ્રકારનું દાન છે એમ સમજી ખુશી થવું જોઈએ.’ રામિયાએ કહ્યું: ‘જેઓ પ્રભુમાં તન્મય કે મશગૂલ બની જાય છે, તેને સુખદુઃખનું કંઈ ભાન જ રહેતું નથી.’

બાપાએ તેમનું આ કષ્ટ કેવા ભાવે પ્રદર્શ કર્યું હશે, તે હું જાણતી નથી; પરંતુ તેમનું કષ્ટ ભગવાનથી સહન થયું નહિ. થોડા જ સમયમાં એ કુટિરને બાગી નાખવામાં આવી અને ત્યાં નવું ઘર તૈયાર થઈ ગયું. તે સમયે ફેટલાક મહિના સુધી બાપા એક નાના તંબુમાં રહેતા હતા. ડુંડીના બાકીના મહિનામાં બાપાએ આ નાના તંબુમાં જેમતેમ માથું ઊંધું કરી રાત કાઢી હતી. દિવસના તેઓ એક મોટા પથ્થર પર બેસતા હતા. અમે પણ તેમની પાસે ભૂમિ પર બેસતાં હતાં. આ સમયે બાપા ફેટલાક દુહા સંભળાવતા હતા. કોઈ તેમના રચેલા, તો કોઈ શ્રી તુલસીદાસના, તો કોઈ ભક્ત કબીર વગેરે સાધુઓના હતા.

દુહા સંભળાવવા ઉપરાંત અનેક સદુપદેશો પણ સંભળાવતા હતા. તેઓ કહેતા હતા કે ભગવાનનાં દ્વાર પર જઈ કોઈ જાતની મામણી કે પ્રાર્થના કરવી નહિ. જો કંઈ મામલું હોય, તો ભક્તિ કે જ્ઞાન મામલાં. તેની પાસે નાનીમોટી વસ્તુ માગી સર્વસ્વ ગુમાવતા ના. શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવ જમજનની પાસે શુદ્ધ ભક્તિની પાચના કરતા હતા. સંસારી જનો તેની પાસે ધન, પુત્ર કિંવા

જયની વાંછના કરે છે.

આ સારી રીતે સમજાવવા માટે બાબાએ એક દષ્ટાંત આપ્યું: કોઈ એક રાજા ઘોડા પર બેસી ફરવા નીકળ્યો. ફરતાંફરતાં તે ઘણે દૂર નીકળી ગયો. પ્રખર તાપથી પિડાઈ તે તરસથી આકુળવ્યાકુળ થયો. તપાસ કરી તો પાસે કોઈ જલાશય જણાયું નહિ. એક માણસ ખેતરમાં ચાસ રોપતો હતો. બીજો કોઈ ઉપાય ન જણાવાથી તે રાજા તેની પાસે ગયો અને તેણે જલની માગણી કરી. તે ખેડૂત પાસે પણ જળ ન હતું; પરંતુ ખેતરમાં તડખૂચતો ઘણો પાક હતો. તેમાંથી તેણે એક રાજાને આપ્યું. રાજાએ પરમ આનંદથી તે તડખૂચના જળનું પાન કર્યું અને તે તૃપ્ત થયો. જતાંજતાં તેણે કહ્યું: ‘જો કોઈ વખતે કંઈ જરૂર પડે, તો તું મારી પાસે આવજો. બનતા પ્રયાસે તારું દુઃખ દૂર કરવા હું પ્રયત્ન કરીશ.’

થોડા સમય પછી ખેડૂતે જોયું કે વૃષ્ટિના અભાવે ધાન્ય પાકે તે પહેલાં રોપા સર્વ સુકાઈ ગયા છે. હવે શું થશે? બળદો શું ખાશે? આ ચિંતાએ તે ખેડૂતને ઘેર્યો. વિચાર કરતાં તેને તે રાજાનું સ્મરણ થયું. તે વ્યાકુળચિત્તે રાજા પાસે ગયો. રાજા તેને જોતાં રાજ થયો અને પૂછ્યું: ‘કેમ બાઈ! તારે શું જોઈએ છે?’ તે ખેડૂતે હાથ જોડી નમ્રતાથી કહ્યું: ‘બીજું કંઈ નહિ. ફક્ત બે ગાડાં ઘાસ આપવા માટે આજ્ઞા કરો.’ રાજાએ કહ્યું: ‘બાઈ, તે માગીમાગીને શું માગ્યું? બે ગાડાં ઘાસ. એ તો બહુ નાની વાત છે. મારા બંડારમાં બહુ મૂલ્યવાન રતનો છે, અલંકાર છે, તેમાંથી કંઈ આપું. તે સિવાય બીજું કંઈ જોઈતું હોય, તો તે પણ આપું.’

તે ખેડૂત તેના બળદની ચિંતામાં એટલો મગ્ન હતો કે તેના અંતરમાં તે સિવાય બીજું કંઈ આકાંક્ષા ન હતી. તેણે કહ્યું: ‘મને ઘાસ મળ્યું એટલે સંતોષ છે.’

રાજા હર્યો અને તેને ઘાસ આપી વિદાય કર્યો. આપણે પણ જ્યારે જમજનનીના અનંત બંડાર અને વિપુલ ઐશ્વર્યમાંથી

કેવળ ધન કે પુત્રની કામના કરીએ, ત્યારે તે કૃપાળુ માતા પણ તેમ જ હસે છે.

મારા ગુરુદેવે એક વખતે કહ્યું હતું:

‘ જિન માગે મોતી મિલે, માગી મિલે ન બીખ;’

(અણુમાગ્યાં મોતી મળે, માગી મળે ન બીખ.)

તેમણે કહ્યું હતું કે ભગવાનના ચરણમાં જઈ ભિક્ષા માગવાથી કંઈ મળે છે; પરંતુ કંઈ ન માગવાથી મણિ-માણેક મળે છે.

બાબા સમગ્રવતા હતા કે આપણે મોહથી એટલા બધા ઘેરાઈ ગયા છીએ કે આપણે આપણા ખરા સ્વરૂપનાં દર્શન કરી શકતા નથી. એ દૃષ્ટાંત દ્વારા સમગ્રવવા માટે બાબાએ એક વાત કહી સંભળાવી:

કોઈ એક રાજાને ચાર રાણીઓ હતી; પરંતુ તેમાંથી એકના પણ ગર્ભે સંતાન જન્મ્યું ન હતું. પુત્રના અભાવને લીધે રાજા સદૈવ ખિન્ન રહેતો હતો. એક સમયે રાજસભામાં એક સાધુ પધાર્યા. સાધુના દર્શનથી રાજા ધણો પ્રસન્ન થયો. તેણે પોતાને સ્વહસ્તે તેમની સેવા કરી. સાધુએ પ્રસન્ન થઈ રાજાને પૂછ્યું: ‘ તારી શી મનોકામના છે ?’ રાજાએ કહ્યું: ‘ મહારાજ! મને પુત્ર આપો.’ સાધુએ કહ્યું: ‘ તને પુત્ર થશે, પરંતુ હાલમાં તારે જે રાણીઓ છે તેમના પેટે પુત્ર થવાનો સંભવ નથી. તું કોઈ ગરીબ ધરની કન્યા સાથે લગ્ન કર એટલે તારી મનોકામના ઈશ્વરકૃપાથી સિદ્ધ થશે. ’

રાજાએ સાધુની આજ્ઞા પ્રમાણે લગ્ન કર્યાં અને થોડા સમયમાં નવી રાણીને ગર્ભ રહ્યો. રાજ્યમાં આનંદ વ્યાપ્યો; પરંતુ મોટી રાણીઓ ઈર્ષ્યાની આગથી બળી બહી. તેમણે એક કાવતરું રચ્યું. સુવાવડ કરનાર બે ધાત્રીઓ-દાઈઓને પૈસા આપી વશ કરી લીધી અને એક શિદ્ધપી પાસે પથ્થરનું એક બાળક તૈયાર કરાવ્યું. પછી એક દિવસ તે નાની રાણીને એકાંતમાં કહ્યું: ‘ તું ગરીબ ધરની

કન્યા છે. અને તને રાજના ધરના આચારવિચાર કે વ્યવહારની ખબર નથી. આ રાજગૃહમાં વંશપરંપરાથી એવો રિવાજ ચાલતો આવે છે કે પ્રસવસમયે, સંતાન જણનારીનું વદન જરિયાન વસ્ત્રથી ઢાંકી રાખવું જોઈએ; જો તેમ કરવામાં ન આવે તો સંતાન ચિરકાળ માટે દુઃખી થાય છે.'

સરલ સ્વભાવની તે નાની રાણીએ આ વાત કબૂલ કરી, કે રખેને સંતાન હમેશ માટે દુઃખી થાય. આ પ્રમાણે પ્રસવસમયે રાણીનું મોં ઢાંકી દેવામાં આવ્યું. રાણીની કૂખે એક સુંદર પુત્ર પ્રસવ્યો; પરંતુ મોટી રાણીઓએ તેને બહાર મોકલાવી દીધો અને તેને બદલે પેલું પથ્થરનું બાળક રાખી દીધું. પછી રાણીઓએ વાત ઉઘાડી કે નાની રાણીને પેટે પથ્થરનું બાળક જન્મ્યું છે. આ બીના સાંભળી દુઃખથી રાગને મૂઝાં આવી.

પેલા તરતના જન્મેલા રાજપુત્રને નગરની બહાર લઈ એક અરણ્યમાં મૂકી આવ્યા. એક ભીલ લાકડાં લેવા તે અરણ્યમાં આવ્યો હતો. તરતના જન્મેલા બાળકનો રડવાનો અવાજ સાંભળી, બ્યાંથી રોવાનો અવાજ આવતો હતો તે તરફ તે ગયો. બાળકને જોતાંની વાર તેણે કાઢતો ભારો નાખી દીધો અને બાળકને લઈ ઘેર પાછો ફર્યો. તેની સ્ત્રીને કંઈ ઈયુંછોકરું ન હતું; એટલે તે બાળકને જોઈ આનંદ પામી, અને ભીલને ત્યાં તે રાજપુત્ર મોટો થવા લાગ્યો.

આ રાજબાળ પોતાને ભીલનો પુત્ર જ સમજતો હતો. પોતાના પ્રતિપાલકને—ઉછેરનારને તે પિતા કહીને બોલાવતો હતો. ભીલનાં છોકરાને જે જાતની ઈળવણી મળે તેવી ઈળવણી તેને મળી હતી અને તે પણ ભીલનાં આચરણ અને વ્યવસાય શીખ્યો હતો. ન્યારે તે બાળક દશ વર્ષનો થયો, ત્યારે પહેલાં જણાવેલા સાધુએ આવી તે ભીલના ઘરમાં આતિથ્ય ગ્રહણ કર્યું. તે વૃદ્ધ ભીલે ભારે ભક્તિ-શ્રદ્ધાથી સાધુને આદરસત્કાર કર્યો. ભીલ બાળક પણ પોતાના પિતાને તેમાં સહાય કરતો હતો. અચાનક સાધુની દૃષ્ટિ તે બાળક પર પડી;

તેને જોતાંની વાર તે ચોંકી ઊઠ્યો. આવું રૂપ બીલને ત્યાં કદાપિ સંભવે નહિ બાળકના લલાટનું નિરીક્ષણ કરતાં તેને રૂપે તેમાં રાજટિક્કો (રાજ થવાનું લક્ષણ) જણાયો. તેણે તે વૃદ્ધ બીલને એકાંતમાં બોલાવી પૂછ્યું: ‘આ બાળક તને ક્યાંથી મળ્યો?’ તે વૃદ્ધ બીલે સર્વ હકીકત નિવેદિત કરી. સાધુએ તેને બહાર મોકલી બાળકને હાક મારી. બાળક અંદર આવ્યો. સાધુએ તેને કહ્યું: ‘તું બીલ નથી પણ રાજપુત છે.’ બાળકે જવાબ આપ્યો: ‘હું બીલ છું, રાજપુત નથી. આ મારું ઘર છે અને આ મારાં માબાપ છે.’

સાધુએ તેને ઘણી રીતે સમજાવ્યો, પણ તે બાળક એકનો એ થયો નહિ અને કોઈ પણ પ્રકારે તે બીલ સિવાય બીજો કોઈ નથી, એમ જ તે હઠ લઈ બેઠો. સાધુએ યોગબળથી કે બુદ્ધિપ્રભાવથી જોયું કે અગિયાર વર્ષ પહેલાં એક વાંઝિયા રાજાએ પુત્ર માટે આવી મામણી કરી હતી.

આ બીલને ત્યાં ઊછરેલું બાળક તે રાજાનું જ સંતાન છે. રાજાની ચાર રાણીઓએ ઇર્ષ્યાથી પ્રેરાઈ આ બાળકને જંગલમાં નાંખાવી દીધું હોયું જોઈએ એમાં શંકા નથી. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે સાધુ રાજધાની તરફ જવા ઊપજ્યો અને થોડા સમયમાં રાજાને ત્યાં આવી પહોંચ્યો. રાજાને મળતાંની વાર તેણે પ્રશ્ન કર્યો: ‘પાંચમી રાણીને પેટે કઈ સંતાન જન્મ્યું છે કે નહિ?’

રાજા: રાણીને પેટે એક પથ્થરની પૂતળી જન્મી હતી.

સાધુ: મનુષ્યને પેટે પથ્થરની પૂતળી જન્મે એ કદાપિ કાળે સંભવિત છે?

રાજા: એવો સંભવ નથી, પણ જ્યારે રાણીઓએ અને બે ધાત્રીઓએ તે વાત કહી ત્યારે તે માન્યા વગર છૂટકો ન હતો.

સાધુ: જો તે ધાત્રીઓ જીવતી હોય, તો અત્યારે ને અત્યારે તેમને અહીં તેડી મંગાવો.

ધાત્રીઓ જીવતી હતી. રાજાનાથી તેઓ ત્યાં તરત હાજર થઈ.

સાધુની કઠોર આજ્ઞાથી તેમણે ખરી વાત જાહેર કરી દીધી. રાજાએ સાધુને પૂછ્યું: ‘તે મારો પુત્ર જીવતો છે અને તેમ હોય તો તે ક્યાં છે?’

સાધુએ રાજાને એકાંતમાં બોલાવી કહ્યું: ‘તને તારો પુત્ર અદ્ય સમયમાં પાકો મળશે; પરંતુ તે પહેલાં તું એક જ જાતના બે પોષાક તૈયાર કરાવ. એક તારે પોતાને માટે અને એક દશ વર્ષના બાળક માટે. જે ઓરડામાં બાળકનો પોષાક રાખવામાં આવે તે ઓરડામાં એક મોટો આવનો રખાવજે. હું જલદીથી પાછો આવીશ.’

સાધુ રાજધાનીમાંથી ચાલી નીકળ્યો અને યથાકાળે તે ભીલને ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને તે બાળકને વારંવાર સમજાવવા લાગ્યો: ‘તું ભીલ નથી પણ રાજપુત છે. માત્ર ભીલને ઘેર તું ઝિઝીયો છે, પરંતુ બાળક તો કેમે કર્યો એ સમજ્યો નહિ. બિલકું મરકરી સમજી તે જોરથી કહેવા લાગ્યો: ‘આ જ મારાં માઆપ, આ જ મારું ઘર—હું ભીલનો છોકરો છું—રાજપુત નથી.’

પછી તે સાધુ ભીલ-દંપતી અને બાળકને લઈ પાછો રાજધાની તરફ ચાલી નીકળ્યો. થોડા સમય બાદ તે રાજદ્વાર આગળ આવી પહોંચ્યો. તે દંપતીને ત્યાં બહાર રાખી તે બાળકને લઈ જ્યાં તેનાં વસ્ત્ર રાખ્યાં હતાં, તે ઓરડામાં ગયો. ત્યાં જઈ તેને નવાં કપડાં પહેરાવ્યાં અને રાજાને ત્યાં તેડી મંગાવ્યો. રાજા પણ તૈયાર કરેલો પોષાક ધારણ કરી ત્યાં આવ્યો અને સાધુને તેણે પ્રણામ કર્યાં. બાદ તે પોતાના પુત્ર પાસે બિભો રહ્યો. તે ઓરડામાં આવનો તો હતો જ. સાધુની આજ્ઞાથી બન્નેએ દર્પણમાં જોયું. બાળક વિસ્મિત નયને પોતાનું પ્રતિબિંબ જોવા લાગ્યો, તેણે પૂર્વે પોતાનો ચહેરો દર્પણમાં જોયો ન હતો. વળી તેણે તેના ખરા પિતાનો ચહેરો અને મળનાપણું જોયું અને દર્પણમાં પોતાની લાવણ્યમય મૂર્તિ જોઈ તેને ખાતરી થઈ કે હું ભીલનો બાળક નથી; પરંતુ મોટા પ્રતાપી રાજાના પુત્ર છું.’

સાધુએ તેને પૂછ્યું: બાળક, તું કોણ છે?

બાળક: હું રાઝપુત્ર છું.

સાધુ: તું તારા પિતાને ઓળખે છે?

બાળક: મારી પાસેજ મારા પિતા ઊભા છે. હું આટલા દિવસ મોહથી ઘેરાયો હતો. આપની કૃપાથી હું પોતાને ઓળખવા ભાગ્યશાળી થયો છું અને મારા ખરા પિતાને પણ ઓળખી શક્યો છું.

આ વાત સંભળાવી બાપાએ કહ્યું: ભીલને ઘેર ઊછરેલા બાળક આટલા દિવસ સુધી પોતાના ખરા સ્વરૂપથી અણુવાકેફ હતો, તેમ જીવ પણ મોહિત અવસ્થામાં પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપથી અજાણ રહે છે. તેને સમજાવવા છતાં તેને પોતાના મૂળ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું નથી અને તે સમજવા પણ ઇચ્છતો નથી. જે ઘરમાં તેનું પાલન થાય છે, તેને તે પોતાનું ઘર માને છે; જે તેને પાળીને મોટા કરે છે, તેને પિતા સમજે છે; પણ તેને તેના ખરા ઘરનું કે ખરા પિતાનું જ્ઞાન નથી અને આવી અણુસમજમાં દિવસો કાઢે છે. જે કોઈ સદ્ગુરુ કૃપા કરી તેને આત્મજ્ઞાન આપે, તો તેની માયાનો પાશ કપાઈ જાય છે. આમ થાય ત્યારે તેને સમજ પડે છે કે તેના પિતા કોણ છે અને તેનું ખરું ઘર ક્યાં છે.

બાપા જ્યારે આ પ્રમાણે અમને ઉપદેશ આપતા હતા, ત્યારે એક વૃદ્ધ સ્ત્રી રડી પડી અને બોલી: ‘મારું શું થશે? બાપા! મેં તો ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું નથી, કે તેનું ભજન સુદ્ધાં હું કરી શકી નથી.’

બાપાએ મધુર હાસ્યથી પ્રેમજ સ્વરે કહ્યું: ‘તમે તેનું સ્મરણ નથી કર્યું તેથી શું? તે તમને ભૂતશે નહિ.’

બાપાના આ આશાજનક અને સાંત્વન આપે તેવાં વચનોથી તે વૃદ્ધ સ્ત્રી ભક્તિમય ચિત્તે રડી ઊઠી. અમારામાંનાં ઘણાંની આંખોમાં પણ ઝગઝગિયાં આવ્યાં.

કૈલાસપતિ

હંસ મહારાજ

તુ તી ય ઐં ડ

પ્રથમ તરંગ

પૂર્વે મહાત્મા શ્રુતાનંદજીના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, પરંતુ તેમનો કેઈ પણ પ્રકારનો પરિચય આપ્યો નથી. સાધુનો તે પરિચય શો? સાધુનો પરિચય તેનાં ભગવાં વસ્ત્રમાં નથી-તેનાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્યમાં સાધુનો વાસ્તવિક પરિચય છે. શ્રુતાનંદજીએ ચાળીશ વર્ષની વયે ગૃહત્યાગ કર્યો હતો. તેઓ આજન્મ બ્રહ્મચારી છે. જો કે બાલ્યકાળમાં જ તેમના મનમાં તીવ્ર વૈરાગ્ય જાગૃત થયો હતો; છતાં વૃદ્ધ જનનીના મનને કલેશ થવાનું કારણ ન આપવા, તેની આજ્ઞાથી ચાળીશ વર્ષ સુધી તેની પાસે તેઓ રોકાયેલા હતા. આ સમયમાં તેઓએ વેદાંતશાસ્ત્રાદિનો બહુ યતનપૂર્વક અભ્યાસ કરી તેમાં પ્રવીણતા મેળવી હતી. તેમની માતાએ ન્યારે દેહત્યાગ કર્યો, ત્યારે તેમણે ગૃહત્યાગ કર્યો. મહાત્મા તૈલંગ સ્વામીની આબતમાં પણ આ જ પ્રમાણે ઘટના બનેલી છે. પ્રથમ તેઓએ એક ગુરુ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી, નવ વર્ષ પર્યાંત તેમની પાસે શિક્ષણ મેળવ્યું. આ સમયમાં તેઓ તન, મન અને વાણીથી ગુરુની સેવા કરતા હતા. જે પ્રમાણે ગુરુ તેમના પ્રતિ પુત્રથી અધિક પ્રેમ રાખતા હતા, તે પ્રમાણે તેઓ પણ તેમના પ્રતિ વિશેષ આસક્ત રહેતા હતા. ન્યારે ગુરુએ દેહત્યાગ કર્યો, ત્યારે તેઓ પગપાળા તીર્થાટન કરવા નીકળ્યા અને ૧૨-૧૩ વર્ષ તીર્થજમણમાં વ્યતીત કર્યાં. કેઈ પણ સ્થાનમાં તેઓ અધિક સમય રહેતા નહિ. માત્ર હમણાં તેઓ જાંશિડમાં કેટલાક દિવસથી રહે છે. તેમણે જ કહેલું, કે શ્રી હંસદેવજી ન્યારે તીર્થજમણ કરતા હતા, ત્યારે શ્રી હંસદેવજીએ તેમને જોયા ન હોય તો બલે, પણ તેમણે તો શ્રી હંસદેવજીને બહુ સ્થાનમાં જોયા હતા. આટલા દિવસ પછી ઉભયને એક જ સ્થાનમાં રહેવાથી

પરસ્પરને મળવાનો ઉત્તમ સુયોગ બની આવ્યો છે. શ્રુતાનંદ સ્વામીજી કહે છે, કે શ્રી હંસદેવજી મહારાજ કઠોર સાધક હતા; અર્થાત્ કે તેઓશ્રી અતિશય તિર્તક્ષાપરાયણ સાધુ છે. તેઓએ કેટલાંક વર્ષ સુધી તાપ, ટાઢ વર્ષા કે તોફાનમાં માત્ર કૌપીન ધારણ કરી એકાગ્રતાથી અને પ્રસન્નચિત્તે ઘણી સાધના કરી છે. એક દિવસ એ મહાત્માએ વાત કરી હતી, કે પૂર્વે શ્રી હંસદેવજી જે પાત્રમાં જળપાન કરતા હતા, તે પાત્ર પણ ત્યાં ને ત્યાં નાખી દઈ ખીળ સ્થાનમાં જતા હતા. સંબિબ્યું છે કે સનાતન ગોસ્વામી* એક વૃક્ષ તળે એ રાત્રી કાઢતા નહિ; કારણ કે તે વૃક્ષ પર પણ માયા ઉત્પન્ન થાય. આ પ્રમાણે બાર વર્ષ કે તેથી અધિક કાળ કઠોર કૃચ્છસાધન કરી સાધુમાત્રા અવધૂત ઉપાધિને પામ્યા છે. અવધૂતનો બાવ આ

* સનાતન ગોસ્વામી ખંજાળમાં વિખ્યાત વૈષ્ણવ થઈ ગયા છે. રૂપ અને સનાતન બન્ને ભાઈઓ હતા. રૂપને સંસાર પ્રતિ વિરક્તિ થવાથી સંસાર ત્યાગ કરી તેણે વૃંદાવનવાસ કર્યો હતો. સનાતન ઘેર સંસારી હતા અને પોતાના બુદ્ધિબળથી ગૌડના મુસલમાન રાજા હુસેનશાહના તે મંત્રી થયા હતા. સનાતને ન્યાયાન્યાયનો વિચાર ગુમાવી દીધો હતો અને સદેવ સ્વાયં પ્રતિ જ તેઓ નજર રાખતા હતા. પોતાના ઘર માટે તેમણે એક બ્રાહ્મણ પાડોશીની જમીન ખચાવી પાડવા નિશ્ચય કર્યો. તે બ્રાહ્મણે ઘણી આજીજી કરી, પણ તેમણે તેનું માન્યું નહિ. તે બ્રાહ્મણ અંતે તેમના ભાઈ રૂપ પાસે વૃંદાવન ગયા અને તેને સર્વ હકીકત નિવેદન કરી. રૂપે એક પત્ર પર આઠ અક્ષર—‘ય-રી, ર-લા, ઈ-ર, ન-ય’ લખી, પાછો ભાઈ પાસે મોકલ્યો. બંને ભાઈ સંસ્કૃતમાં વિદ્વાન હતા. સનાતને આ આઠ અક્ષરો પરથી શ્લોકની પાઠપૂર્તિ કરી. પોતાના જ શ્લોકનો વિચાર કરતાં તેમનામાં ચૈતન્યનો હ્રદય થયો. તે બ્રાહ્મણને પોતાના ઘરમાં વસવા દીધો અને પોતે સંસારત્યાગનો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો. રાજાની આજ્ઞા છતાં રાજકર્મમાં મનોયોગ ન કરવાથી તેમને કરાવાસમાં નાખ્યા. ત્યાંથી તેઓ સાત હજાર મુદ્રા કારારક્ષકને આપી છૂટ્યા અને શ્રી ચૈતન્યદેવ પાસે દીક્ષિત થઈ તેમણે વૃંદાવનવાસ કરી ધર્મચર્યામાં જીવન ગાળ્યું.

અનુવાદક

પ્રમાણે હોય છે: ‘ગુજર ગઈ ગુજરાન, કયા ઝૂંપડી કયા મેદાન.’ રસ્તે ચાલતાંચાલતાં જો વિશ્રાંતિ લેવી હોય, તો વૃક્ષનાં સૂકાં પાંદડાં એકઠાં કરી હાથનું ઉશીકું કરી સાધુમાયા મળતી બિંધી જતા. જેઓના હૃદયમાં તૃણા નથી, તેમનો સંગ સતોષ કદાપિ ત્યજતો નથી.

એક દિવસ કંઈ સત્પ્રસંગ સાંભળવાની ઇચ્છાથી અમારા ઘરથી થોડે દૂર તેઓ રહેતા હતા, ત્યાં ગયાં. તેઓની ત્યાં ભારે નામના હતી. તે સ્થાનના માણસો તેમને ‘બાબાજી’ કહી બોલાવતા હતા, એથી એમના સંગથી હવે પછી જ્યારેજ્યારે ઉલ્લેખ કરીશ; ત્યારે ત્યારે હું પણ ‘બાબાજી’ એ નામે કરીશ. પહેલાં તો બાબાજી બંગાળી ભાષામાં વાતચીત કરી શકતા નથી; પરંતુ અમે જે કંઈ બંગાળી ભાષામાં બોલીએ, તે તેઓ સારી રીતે સમજી શકે છે. તે દિવસ બાબાજી પાસે ગયા પછી સત્પ્રસંગની શરૂઆત નિમિત્તે ‘ધ્યાન’ સંગથી પ્રશ્ન કરતાં, તેમણે પોતાની ભાષામાં જે કહ્યું તે હૃદયગ્રાહી હોવાથી નીચે તેનો ભાવાર્થ લખવામાં આવે છે :

બાબાજીએ કહ્યું કે પ્રત્યેક મનુષ્યના મનમાં સાત્ત્વિક, રાજસિક અને તામસિક એમ ત્રણ પ્રકારની વૃત્તિઓનો પ્રવાહ મધ્યેમધ્યે આવે છે. સ્વાભાવિક રીતે જ્યારે ચિત્તમાં સાત્ત્વિક ભાવનો ઉદય થાય તે સમયે ધ્યાન ધરવા બેસવું જોઈએ. તે સમયે ધ્યાનમાં બેસવાથી મન સત્વર એકાગ્ર થાય છે અને તેથી કાર્ય ઉત્તમ રૂપે થાય છે. કેટલા સમય સુધી આમ બેસી રહેવું તેને માટે કાંઈ નક્કી નિયમ નથી. અભ્યાસના ગુણના કારણે મન નિયમની બાધાને માનતું નથી. એકવાર મન લાગ્યા પછી એકબે કલાક કે તેથી અધિક સમય રહે તેટલો વખત મનને ધ્યાનમાં જોડવું જોઈએ. જ્યારે મનમાં તામસિક કે રાજસિક ભાવ પ્રબળ હોય, તે સમયે ધ્યાનમાં બેસવાથી તે ફળદાયક નીવડતું નથી. તે સમયે મનને સમજાવવું જરૂરનું છે. મનને સમજાવી એ કાર્યમાં વાળવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. મનને આ પ્રમાણે સમજાવવું જોઈએ: “હે

મિત્ર ! કેટલો બધો સમય થયાં તું વિષયાનંદનો ભોગ કરે છે ! કદપારંબથી માંડી સેંકડો દેહ ધારણ કરી, કેટલા જન્મ લઈ આ વિષયભોગ અને સાંસારિક સુખ ભોગવે છે; છતાં કોઈ દિવસ તારી તૃપ્તિ થઈ છે ખરી ? રે મૂર્ખ ! આટલા સમય સુધી ભોગ ભોગવવા છતાં તારી તૃપ્તિ થઈ નથી, તો તે કદાપિ થવાની નથી; છતાં તું સમજતું નથી કે એમાં વાસ્તવિક સુખ નથી. હવે એવા સુખને તારી પીઠ દેખાડ, તેના સમું ન જો. એ સર્વ સુખ ક્ષણિક છે, માટે ભોગ્ય પદાર્થ વિષે તું સંપૂર્ણ ઉદાસીન બન. આ સર્વ પાર્થિવ પદાર્થ પ્રતિ સંપૂર્ણ ઉદાસીન થઈ, પરમાત્માનો દૃઢરૂપે આશ્રય લઈ એકતાર જાગૃત બની બજન કરવા બેસ ! જો તેથી તને સ્થાયી આનંદ થાય છે કે નહીં ?” આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારથી વિચારપૂર્વક મનને ઉત્તમ રીતે સમજાવી વિષયાસક્ત ચિત્તનો પ્રવાહ ક્રમેક્રમે પરમાત્માની પ્રતિ વાળવો જોઈએ. વિષયાભિમુખી મનને ફેરવી ભગવન્મુખી કરવા માટે ઉપાયમાં સત્સંગ, સત્યતા, જપ, ધ્યાન એ જ છે અને એનો પુનઃ પુનઃ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એનાથી મન પવિત્ર અને સૂક્ષ્મ થાય છે. સૂક્ષ્મ મનની સહાયથી સૂક્ષ્મથી અતિસૂક્ષ્મ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાની ધીરજ આવે છે. અભ્યાસ અને સાધન દ્વારા ક્રમેક્રમે આ પ્રમાણે મનમાં વૈરાગ્યનો ઉદય થાય છે અને મન જેટલું પવિત્ર અને સૂક્ષ્મ થાય તેટલું તે પરમાત્માની ઉપલબ્ધિ માટે યોગ્ય થાય છે. સમાધિ-અવસ્થામાં સૂક્ષ્મ મન, કારણ શરીર, મહાકારણ આત્મા અને પરમાત્મા સર્વ એક થાય છે. આને જ મનોહય કહે છે અને આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ મન વડે જ પરમાત્માની ઉપલબ્ધિ થાય છે. મનમાં ન્યારે રાજસિક કે તામસિક ભાવ વહે છે, ત્યારે મન સૂક્ષ્મ થઈ શકતું નથી અને મન જો સંપૂર્ણ પવિત્ર ન હોય, તો તે કદાપિ સમાધિ માટે ઉપયોગી થઈ શકતું નથી.

બાબાજીએ વિશેષમાં એમ પણ કહ્યું હતું કે પ્રત્યેક શ્વાસ-

પ્રત્યાસર્માં એકાગ્રતા સ્થાપન કરવી જોઈએ, કિંવા પરમાત્મામાં મન જોડવું જોઈએ. જે માર્ગ મનને પ્રિય લાગે તે જ માર્ગનું અવલંબન કરવું ઉચિત છે અને તેમાં પ્રાણપૂર્વક યતન કરવો આવશ્યક છે. જે મનને ગમે. જેને પ્રાણ ચઢાય, તે માર્ગનું અવલંબન કરી ધ્યાનમાં બેસવું અને તેમ કરવાથી જ નિશ્ચિત ફળ મળે છે. આ પ્રમાણે અનેક રૂપે, ભિન્નભિન્ન માર્ગો, વિવિધ સાધના વડે તેની કૃપાથી તેને તેઓ મેળવી શક્યા છે, એમ ઋષિઓએ કહ્યું છે. જેને જે પ્રિય લાગે, જેનું મન જે ચાહાય, કિંવા ગુરુ જે રૂપનો ઉપદેશ આપે તે માર્ગ ગ્રહણ કરી, દરરોજ નિયમિત સાધના કરવી જોઈએ. એથી અવશ્ય ફળપ્રાપ્તિ થશે. શ્રી ગુરુ મહારાજે પણ કહ્યું છે: ‘પાર પાર, કરી એકવાર આ પાર અને બીજી વાર પેલી પાર એમ કરતા ના, એક પારને દઢતાથી પમડી બેસવાથી ઇષ્ટ લાભ થશે.’ અર્થાત્ કે એકવાર આ પાર બીજીવાર એ પાર, એમ કરવાથી સારમાં માત્ર હેરાનગતિ છે. એમ ન કરતાં, દઢ વિશ્વાસથી એક જ માર્ગનો ધૈર્યથી દઢ સ્વરૂપે આશ્રય કરવાથી સમય થતાં સત્યની ઉપલબ્ધિ અવશ્ય થશે.

એક દિવસ અમે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ શરાદના આગર્મા-‘બાબાજીનું’ નિર્દિષ્ટ વાસસ્થાન જોવા ગયા. જોયું તો તેઓ એક બેન્ચ પર પૂર્વ દિશા તરફ મોં કરી બેઠા છે અને એકાગ્રતાથી એક ધર્મનું પુસ્તક વાંચી રહ્યા છે. તેમના મુખ પર તડકો આવે છે, તે તરફ તેમનું લક્ષ નથી. અમે સર્વ પાસે ગયાં અને પ્રણામ કર્યાં. પ્રણામ કરતાંની વાર બાબાજી બોલ્યા: ‘જય મા લક્ષ્મી.’ એમને કોઈ પ્રણામ કરે તો તેઓ કોઈ વખત ‘જય શંકર,’ કોઈ વખત ‘જય મહાદેવ.’ તો કોઈ વખત ‘જય મા લક્ષ્મી’ એ શબ્દો ઉચ્ચારે છે. તે દિવસે બાબાજી સાથે જે વાર્તાલાપ થયો તે અત્રે કહુ છું:

સાધુઓ નિર્ભય બની પહાડ, પર્વત, વન, જંગલમાં ભ્રમણ કરે

છે અને સાધનાદિ કરે છે, તે પ્રસંગ તે દિવસ નીકળ્યો હતો. હિંસક પશુ કે જીવજંતુ સામું આવે તો સાધુ મહાત્માના મનમાં કોઈ પ્રકારની શંકા કે વિકાર થતો નથી. તેઓ અવિચલિત બાવે રહે છે. તે સંબંધી તે દિવસે ઘણી વાતો થઈ હતી. તેઓ વનમાં અને જંગલમાં થઈ બ્રમણ કરતા હતા, ત્યારે તેમની સન્મુખ કોઈ વાર હિંસક પશુ કે પ્રાણી આવેલું કે નહિ? એવો પ્રશ્ન કરતાં તેમણે જણાવ્યું: ‘અનેકવાર.’ બ્યારે મેં આગ્રહ સહિત તે જ વિષય ફરીથી પૂછ્યો, ત્યારે તેમણે કહ્યું, કે બ્યારે તેઓ હાથીકેશમાં રહી સાધનાદિ કરતા હતા, તે સમયે એક દિવસ અરણ્યની બાજુમાં પર્વતની નીચે ગંગાતીરે તેઓ ભોજન કરવા બેસા હતા. એવે સમયે એક વિશાળ દાંતવાળો જંગલી હાથી પર્વત પરથી નીચે આવતો હતો. તેઓ જે સ્થાને આધાર કરવા બેસા હતા, તેની બે બાજુએ વિશાળ જંગલ હતું અને વચ્ચે માત્ર એક નાનો અને સાંકડો માર્ગ હતો. એ જ માર્ગે હાથી તેમની તરફ ધીમેધીમે આગળ વધતો હતો. તે સમયે તેમની બાજુમાં એક માણસ બેસે હતો. તેને સાવધાન કરવા માટે તેમણે કહ્યું: ‘તમે આ સ્થાન છોડી જઈ શકો છો. મારું ભોજનકાર્ય સમાપ્ત નહિ થાય, ત્યાં સુધી હું આ સ્થાનથી ખસીશ નહિ.’ આ સાંભળી તે માણસ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. બાપ્પાજી જે સ્થાને ભોજન કરવા બેસા હતા, ત્યાં આમળ તે વિશાળ હાથી આવીને બેસે અને ધીમેથી સૂંઢ હલાવી બાપ્પાજીને જાણે તે સ્થાન છોડી જવા ઇશારો કરવા લાગ્યો; પરંતુ તેઓ તેથી લેશ માત્ર પણ વિચલિત થયા નહિ. નિર્વિકાર બાવે પહેલાંની માફક ભોજન કરવા લાગ્યા. હાથી તે સ્થાનમાં બેસે રહી, પુનઃ પુનઃ સૂંઢ હલાવવા લાગ્યો, ત્યારે બાપ્પાજીએ આંખોના સંકેતથી જણાવ્યું: ‘તું પાકો ફર, મારું ભોજનકાર્ય સમાપ્ત થયા પૂર્વે હું અહીંથી જઈનાર નથી.’ હાથી સમજ્યો કે નહિ તે ખરું નથી; પરંતુ થોડીવાર તે એ બાવે ત્યાં બેસે રહી

અંતે બાબાજીની પાસે ગોળ ફરી રસ્તો કાપી ચાલ્યો ગયો.

બાબાજીએ કહ્યું હતું કે જંગલી રીંછ અને વાઘ કેટલીયે વાર સામાં મળ્યા હશે. જો મન સંપૂર્ણ રીતે અહિંસાત્મક કે કોઈ પણ જાતના વિકાર રહિત હોય, તો હિંસક પ્રાણીથી મનુષ્યને અનિષ્ટ થવાની સંભાવના રહેતી નથી.

અર્થાત્ જોના મનમાં હિંસા કે ભય નથી, તેની કોઈ હિંસા કરી શકતું નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું, કે શિકારીને જોતાંની વાર હરણનું ટોળું શંકિત થઈ નાસી જાય છે; પરંતુ તેઓ ભ્રમણ કરતાકરતા ઘણીવાર મૃગના ટોળામાં જઈ પડ્યા હતા. તેઓ તેમને જોવા છતાં આમતેમ ફરતા, નિર્ભયપણે તૃણ ચરતા, તેઓ ત્યાં તેમની પાસે જીભેલા હોવા છતાં શંકિત થતાં નહિ, કે ભયથી નાસી જતાં નહિ. એક દિવસ એક ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું, કે એકવાર તેઓ એક જંગલમાંથી જતા હતા, એવામાં તેમણે જોયું કે એક હરિણી પોતાના તરતના જન્મેલા બચ્ચાનું શરીર ચાટે છે. તેઓ નજીક આવી જાણ્યા, છતાં હરિણી શંકિત થઈ નહિ; છતાં પાસે રહેવાથી ઉદ્વેગનું કારણ રહે એમ વિચાર કરી તેઓ સત્વર તે સ્થાન છોડી ચાલી ગયા.

તે દિવસે તેમણે તોતારામ નામના એક મહાન સાધુ સંપર્કી આ પ્રમાણે વાત કહી હતી. તોતારામ કૌપીન લગોટી સિવાય અન્ય વસ્ત્રોનો વ્યવહાર કરતા નહિ અને લોકાલયે વાસ પણ કરતા નહિ. તેઓ એક દિવસ કોઈ નિર્જન સ્થાનમાં પશ્ચપડ્યા ઊંઘતા હતા અને ઊંઘના ઝોકમાં આમતેમ હાથ ફેરવતા હતા. એમ હાથ હલાવતાં એકવાર તેમના હાથને કોઈ શીતળ વસ્તુને સ્પર્શ થયો. તરત આંખ ઉઘાડી જોયું, તો તેમના શરીર પર એક સર્પ ખેલી રહ્યો છે. તે જોતાંની વાર તેમણે પહેલાની માફક આંખો મીચી દીધી અને તેઓ સૂઈ ગયા. જ્યારે તેઓ ઊંઘમાંથી જાગ્યા, ત્યારે

ફરીથી તેઓએ તે સર્પને દીઠો નહિ; તે ખીજે કંઈ ચાહી ગયો હતો. સર્પદર્શનથી તેઓ જેમ ખીન્યા ન હતા, કે વિચલિત થયા ન હતા, તેમ સર્પ દ્વારા તેમને પણ કંઈ અનિષ્ટ થયું ન હતું. બાબાજી પાસે આ વાત સાંભળી પછી શ્રી ગુરુ મહારાજ સંબંધી નીચે લખેલી વાતનું સ્મરણ થતાં તે તેમને સંભળાવી હતી. દેવધરથી છ માઈલ દૂર તપોવન નામના પહાડની ઉપર એક દિવસ શ્રી ગુરુ મહારાજ સાધનાના સ્થાન પર ધ્યાનસ્થ હતા. એવે સમયે ચક્ષુ ઉઘાડતાં તેમણે જોયું, કે સામે થોડે દૂર એક પ્રકાંડ વિષધર નાગ ફણા માંડી બેઠો છે. તેઓએ તેને એ પ્રમાણે જોઈ ફરીથી આંખો બંધ કરી. તેઓ નિર્વિકાર ચિત્તે પોતાના કાનમાં એકાગ્ર થયા. ઘણીવાર પછી કાન પૂરું થયા પછી જ્યારે તેમણે આંખો ઉઘાડી જોયું તો ત્યાં નાગ નથી, તે અન્યત્ર ચાલ્યો ગયો છે.

જ્યારે એ તપોવનમાં ઘણાં વર્ષો સુધી શ્રી ગુરુ મહારાજ રહેતા હતા, તે સમયે ત્યાં કોઈ કોઈ વાર પોતે વાઘની પાસે જઈ તેને લાડુ ખવરાવતા હતા. આ વાત જ્યારે મેં બાબાજીને કહી સંભળાવી, ત્યારે તેઓએ આનંદથી કહ્યું, કે તેઓએ શ્રીમત્ બાલાનંદ સ્વામીનાં દર્શન કર્યાં છે અને તેઓ કરિણી બાગ આશ્રમમાં થોડા દિવસ તેમની પાસે રહ્યા હતા. બાબાજીએ કહ્યું: ‘તેઓ પોતે શંકર તુલ્ય વ્યક્તિ છે.’ શ્રીગુરુ મહારાજના જૂના સેવક, તપોવનના વૃદ્ધ પાંડે, મનભરણ પાસે ગુરુદેવ સંબંધી ઉપર ઉલ્લેખ કરેલી સાપની વાત સાંભળી, શ્રીગુરુ મહારાજને એના સત્ત્વ માટે એક દિવસે પ્રશ્ન કરતાં, તેમણે હસતા મુખે માથું હલાવી તે સત્ય ઘટના છે એમ સ્વીકાર્યું હતું. હિંસક પશુ કે જંતુથી સાધુ, મહાત્મા વગેરે ભયભીત કે પરાજિત થતા નથી; કિંવા તેમની સામે તે આવે તો વિચલિત પણ થતા નથી. તેને માટે અમે આશ્રય બતાવ્યું, ત્યારે બાબાજીએ કહ્યું: ‘એક જ પરમાત્મા સર્વ જન્મત અને સર્વ પ્રાણીની અંદર અને બહાર વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો છે. જે

મનુષ્ય શરીર, મન અને વચનથી હિંસા અને ભયથી રહિત બની નિર્વિકાર થઈ શકે, અને કોઈ હિંસક પશુ કે જંતુ સન્મુખ જો આ પ્રમાણે સંપૂર્ણ નિર્વિકાર અને અહિંસાત્મક ભાવે રહી શકે, તો તે પ્રતિબિંબ એ હિંસક પ્રાણીના હૃદયમાં ફેરવાઈ જાય છે અને આ કારણને લીધે તેઓ તેનું કંઈ અનિષ્ટ કરી શકતાં નથી; પરંતુ તે સમયે જો મન વિકારયુક્ત હોય અર્થાત્ કે મનમાં ભય કિંવા હિંસાનો ભાવ પેદા થાય, તો તેમના મનમાં પણ એવા ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેવે સમયે તે હુમલો કરે છે. બાબાજીએ તે દિવસે વિશેષમાં કહ્યું હતું, કે જ્યારે (મનુષ્ય) શિષ્યાસૂત્રનો ત્યાગ કરી સંન્યાસ ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે અનેક મંત્રની સાથે એવી પણ પ્રતિજ્ઞા તેને કરવી પડે છે, કે ‘મારાથી કોઈ પણ પ્રાણીને ઉદ્દેગ નહિ થાય અને મારાથી સર્વ પ્રાણીને અભય પ્રાપ્ત થશે’ વગેરે. એમનો સર્વ જીવ પ્રતિ અહિંસાનો ભાવ, પ્રીતિ અને કરુણા જોઈ મુગ્ધ થવાય છે.

તે દિવસે ધણીવાર સુધી હમેશની વિચારણા પછી અમે જ્યારે બાબાજીને પ્રણામ કરી રવાના થયા, ત્યારે તેઓ તડકામાં બેસી અંથ ઉઘાડી અધ્યયન કરવા લાગ્યા. શીત અને ગ્રીષ્મ તેઓ વાસ્તવિક રીતે સહન કરતાં શીખ્યા છે. તેઓ જ ખરી રીતે સાધુ છે. કે જોઓ એક ક્ષણ પણ એળે જવા દેતા નથી.

બાબાજીએ બીજી પણ એક વાત કહી હતી: ‘અનેક જન્મનાં નિષ્કામ કર્મફળ દ્વારા જે પુણ્યનો સંચય થાય છે તેના ફળરૂપે વૈરાગ્ય દર્શન દે છે.’ તેઓએ કહ્યું હતું કે પૂર્ણ વિશ્વાસ અને ગાઢ ભક્તિ એક જ વસ્તુ છે; કારણ કે પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય તો જ જીવને ગાઢ ભક્તિ જન્મે છે. એ બેમાં વસ્તુતઃ કંઈ ભેદ નથી.

દ્વિતીય તરંગ

બંગાળ ૧૩૩૪માં શાન્દીય પૂજા પછી અમે જશિડિ જઈને જોયું, તો કૈલાસમાં અંધકાર—કૈલાસપાતિ તેમના કોઈ ભક્તના આવાહનથી ભર્યો ગયા છે. ભક્તનું નામ ચંદુલાલ દેસાઈ છે. તેઓ એક લગ્નપ્રતિષ્ઠ ચિકિત્સક છે. દેશવિદેશમાં શિક્ષણ મેળવી સ્વદેશમાં આવી તેમણે બહુ દ્રવ્ય સંપાદન કર્યું છે. છેવટે સર્વ દ્રવ્ય જનહિતાર્થ દાન કરી હમણાં તેઓ વાસ્તવિક સંન્યાસી-મહાત્યાગી જેવા રહે છે. નર્મદાતીરે-ભર્યમાં તેઓએ એક ધર્માદા ચિકિત્સાલય ખોલ્યું છે. મોટા ભાગે દાંતની ચિકિત્સા આ સ્થાનમાં થાય છે. આ ત્યાગી વીરના અતિશય આગ્રહને ન દેલી શકવાથી બાપાને આ ચિકિત્સાલયની ઉદ્ઘાટનક્રિયા કરવા ભર્યો જવું પડ્યું છે.

બાપા પાછા આવ્યા પણ કાર્તિક માસની આખરે તે સમયે અમે ઘેર પાછા ફરવાની તૈયારીમાં હતાં. કૌટુંબિક કારણથી તે વર્ષે અમારે જલદીથી ઘેર પાછા ફરવું પડ્યું. બાપા સાથે એક જ દિવસ મેળાપ થયો. બાપાના નવા આશ્રમનું નિર્માણકાર્ય પૂરું થયું છે.

સાધુ બાપાએ એક દિવસ અમારી આગળ વાત કરી હતી, કે ત્યારે તેમણે આ પહાડ પર વસવાને પ્રથમ નિશ્ચય કર્યો, ત્યારે ઘણાએ ભય દેખાડ્યો કે આ પહાડમાં ભૂતપ્રેતનો વાસ છે અને તેઓ તમને મારી નાંખશે. બાપાએ કહ્યું: ‘આટલા દિવસ સુધી તો એકલો અહીં રહું છું. કોઈ જનની સુશકેલી અત્યાર સુધી તો થઈ નથી.’ કૈલાસ પહાડની નીચે ઉતર તરફ બરાબર સામે ઉચ્ચ પથરાવાળું સ્થાન છે. તેના પર ઈંટોનું નાનું ઘર છે. તે સ્થાનના માણસો અહીં આવી કોઈ કોઈ વાર પૂજા કરે છે. માતાજીનું ઘર છે એમ કહી સાધુ બાપા આ શિલામંડિત સ્થાનને દેવીનો પહાડ

કહે છે. અમે તે દિવસે તે ઘર બાબાને બતાવી પૂછ્યું: ‘આ શું માતાનું સ્થાન છે કે?’ પ્રત્યુત્તરમાં સાધુ બાબાએ કહ્યું: ‘આ સ્થાનમાં મા છે તે અમારી રક્ષા કરે છે.’ સાધુ બાબાના મોંએ પૂર્વે કોઈ વાર આવી વાત સાંભળેલી. તે દિવસે બાબાના મુખે આ વાત સાંભળી આનંદ થયો. જો કે તેઓ જ્ઞાની પુરુષ છે; છતાં તેમના કોઈ પણ વાક્યમાં કે વ્યવહારમાં નીરસતા જોવામાં આવતી નથી.

બાબાને એક દિવસ મેં પૂછ્યું: ‘બાબા! જ્ઞાનલાભ શી રીતે થાય?’

બાબાએ જવાબમાં કહ્યું: ‘પ્રથમ શ્રદ્ધા, શ્રદ્ધામાંથી ભક્તિ, ભક્તિથી વિવેક, વિવેકથી વૈરાગ્ય અને વૈરાગ્યથી સંતોષ, સંતોષથી શાંતિ, શાંતિથી જ્ઞાન અને જ્ઞાનથી મુક્તિલાભ થાય છે.’

બાબાને ચરણે પ્રણામ કરી, બાબાના ઉપદેશનો મનમાં વિચાર કરતાં અમે વિદાય થયાં.

તૃતીય તરંગ

અંગ્રાજ ૧૮૩૫માં ફરીથી અમે જશિડિ આગ્યાં; પરંતુ આ વખતે પૂજા (દુર્ગોત્સવ)ની પહેલાં આશ્વિન માસમાં આવતાંની વાર બાબાને પ્રણામ કરવા હેલાસ ગયાં; કિંતુ બાબાનાં દર્શન થયાં નહિ. બીજા કોઈ સેવકના મોંએ સાંભળ્યું, કે કોઈ એક ભક્તના આમંત્રણથી બાબા દેવગઢ ગયા છે. બાબાના આસનને પ્રણામ કરી અમે પાછાં ફર્યાં. ત્યારપછી કેટલાક દિવસ સુધી નિરંતર વૃષ્ટિ પડી. ઘરની બહાર નીકળાયું નહિ.

વર્ષા બંધ થઈ ગયા પછી અમે હેલાસ ગયાં. ચોમેર વનસ્પતિની ધૂળ બધી ઘોવાઈ ગઈ છે—મલિનતા નષ્ટ થઈ છે. પ્રકૃતિની સ્વરૂપમૂર્તિ અમકી બિડી છે. અમે હેલાસના યાત્રી છીએ. અમારા અંતરનો મેલ

શું નહિ ધોવાઈ જાય? અમારા સ્વરૂપની મૂર્તિ શું નહિ પ્રકાશી જી?!

બાબાનાં દર્શન થયાં. તેઓ અમને જોતાં જ આનંદથી ‘હરિહર’ બોલી જીલ્યા. નવીન આશ્રમના બીજા મજલાના વરંડા પર લઈ જઈ અમને બેસાડ્યાં. જૂના આશ્રમનું ચિહ્ન કંઈ રહ્યું નથી. જૂનામાં માત્ર અમે જ; પરંતુ અમારું મન તો જૂનું નથી. સાધુસંજથી મનના ભાવ હંમેશાં બદલાય છે. કદાચ એક દિવસ ગુરુકૃપાથી પુરાતનનું કોઈ ચિહ્ન સુદ્ધાં રહેશે નહિ.

બાબા એક ઉચ્ચ ચબૂતરા પર મુગ્યમના આસન પર વિરાજ્યા અને અમે સર્વ તેમની પાસે બેઠાં. થોડો સમય ગામ-ચર્યામાં ગયા પછી બાબાએ કહ્યું : ‘આ શરીર તે મહેલ છે. આ આ મહેલનો રાજા તે અહંકાર; શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, મંધ તે રાજાના પાર્શ્વ કિંવા સમાસદ; બુદ્ધિ તે નર્તકી અને જ્ઞાનેન્દ્રિય (ચક્ષુ, કર્ણ) સાજનદા. આત્મા દીપકસ્વરૂપ એ સમામાં પ્રકાશે છે; કિંતુ તે નૃત્ય-ગીતમાં લેશ માત્ર લપટાયેલો નથી. તદ્દન સંજવિવર્જિત છે. જે પ્રમાણે મહાકાશ સર્વવ્યાપી હોવા છતાં કોઈ પદાર્થ સાથે તે જોડાયેલું નથી, તે પ્રમાણે આપણો આત્મા પણ નિર્લેપ છે—પાપપુણ્યાદિ કંઈ તેને સ્પર્શ કરી શકતું નથી. બાબાએ વિશેષમાં કહ્યું, કે જેમ રંગમંચ પર-નાટકના તખ્તા પર કોઈ રાજા બને, કોઈ રાણી બને, કોઈ સેવક, કોઈ ચોપદાર બને; પરંતુ તેથી તેમની કોઈ પ્રકારે ક્ષતિ થતી નથી, તેમ વૃદ્ધિ થતી નથી. તેઓ પોતપોતાના મનમાં સારી પેઠે સમજે છે, કે થોડા સમય માટે આ સ્વાંજ સજી બેસ કરીએ છીએ. તે જ પ્રમાણે આપણે પણ આ સંસારરૂપી નાટ્યશાળામાં થોડા સમય માટે વેપ સજી બેસ કરીએ છીએ. અભિનય સમાપ્ત થતાં આપણે આપણા સ્વગૃહ તરફ પાછા ફરીશું. સંસારમાં અભિનેતા(નટ)રૂપ નકલી અભિમાન લઈ સર્વ કર્તવ્યો બરાબર કરીને જવું જોઈએ. અત્યારે આપણે જે વેપ સજીએ છે તે આપણો નથી. અત્યારે આપણને જે નામથી

ખોલાવે છે તે નામ ફક્ત કામની સગવડતા માટે જ દેહને આપવામાં આવ્યું છે. એ દેહ અને નામ તે હું નથી. હું તો સત્, ચિત્, આનંદસ્વરૂપ છું. મારા શરીરનો વિનાશ છે; કિંતુ મારો વિનાશ નથી. હું તો અક્ષય, અમર, અવિનશ્વર છું.

બાબાએ એક કવિતા ગાઈ સંભળાવી:

કવિત

દીનતા કેો ત્યજ નર, આપન સ્વરૂપ દેખ;
તું તો શુદ્ધ બ્રહ્મ અજ, દશ્યકો પ્રકાશિયે. ૧
અપને અજ્ઞાનસે, જગત્ સખ તુંહી રયે;
સર્વકો સંહારકાર, આપ આવનાશી હય. ૨
મિથ્યા પ્રપંચ દેખ, દુઃખસેં ન આંજિયે;
દેવનકો દેવ તું તો, આપ સુખરાશિ હય. ૩
જીવ જગો ધરી હૈ. માયાસે પ્રજાસે તુંધ;
જયસે રજગુ સાપ, સિપો રૂપ હૈ પ્રભાસિયે. ૪

એનો અર્થ એ છે, કે હે નર ! તું દીનતા ત્યાગી, નિજ સ્વરૂપને જો. જે તારું સ્વરૂપ છે તે માયા-અવિદ્યાથી રહિત, શુદ્ધ, શુદ્ધ, નિરંજન, આત્મારૂપ તું બ્રહ્મ છે; અર્થાત્ સર્વવ્યાપક છે. તું અજ કહેતાં જન્મમૃત્યુરહિત છે. આ જે દેખાતું જગત છે તેનો દૃષ્ટા તું છે. તું જગત નથી. તું અજ્ઞાનવશ જગતની રચના કરે છે; અર્થાત્ જગત મિથ્યા છે, તું માયાચ્છન્ન થઈ મનથી એને સત્ય માને છે. તું જ અવિનાશી બ્રહ્મ છે, તું જ દેવતાનો દેવતા છે, તું જ દેવનો પ્રકાશક છે. જેમ રજગુમાં સાપ, છીપમાં રૂપું, મનુષ્યના મનમાં બ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે, તે પ્રમાણે માયાબદ્ધ જીવ બ્રમમાં પડી જગતને સત્ય લેખે છે. દેહની સાથે તેની લયપ્રાપ્તિ થોડે છે ?

જિજ્ઞાસા દર્શાવતાં બાબાએ વિશેષમાં કહ્યું, કે રાગ અને

દેવની નિવૃત્તિ માટે જે ઉપાય છે, પ્રથમ સમદષ્ટિ અને બીજો સમવૃત્તિ. સમદષ્ટિ એટલે સર્વમાં આત્મવત્ જોવું તે, ‘સબમેં એકઈ આત્મા હય’ આ દષ્ટિપ્રભાવે સકલ જીવ પ્રતિ સમાન ભાવે જોવાનું પ્રાપ્ત થાય છે.

સમવૃત્તિ એટલે સકલ જીવ પ્રતિ ધૃણાદેવરહિત થઈ એકત્ર આહારવિહાર. ઘટઘટમાં તે પરમાત્મા વિરાજમાન છે એમ સમજી સર્વ જીવનાં દર્શન કરી તદ્રુપ વ્યવહાર કરવો એનું નામ સમવૃત્તિ છે. એ જ સમવૃત્તિનો ઉદ્દેશ છે.

એક દિવસ બાબાએ ખુલ્લા ચોતરા પર બેસી અમને ઉપદેશ આપ્યો હતો, કે આ પથ્થર પાસે જે તૃણધાસ જાયું છે, તેને કાપી દૂર ફેંકી દઈએ, તો ચોમાસું આવતાં પાણી પડે, એટલે તેનાં મૂળિયાંમાંથી ફરીથી અંકુર ફૂટે છે, તેમ જીવ પણ આ દેહનો ત્યાગ કરી આ મર્ત્ય ધામમાંથી વિદાય લે છે; છતાં પૂર્વનાં કર્મફળથી ફરીવાર આ પૃથ્વી પર અવતરે છે.

‘બાબા! તો આ આવવાજવાનું શી રીતે બંધ થાય?’

‘મૂળચ્છેદ કરીએ તો જ બંધ થાય. તૃણનાં મૂળિયાંને જડથી ઉખેડી નાંખીએ તો જેમ ફરીથી અંકુર ફૂટવાની સંભાવના રહેતી નથી, તે જ પ્રમાણે વાસનારહિત જીવને ફરી જન્મની સંભાવના રહેતી નથી.’

‘વાસનારહિત શી રીતે થવાય, બાબા?’

‘બ્રહ્મઅભ્યાસ વડે. આ અભ્યાસથી ચિત્તભૂમિ જેમ ક્રમે શુદ્ધ અને નિર્મળ થતી આવે છે; વાસનાનું બીજ પણ તેમ મનમાં વર્ષણના અભાવે શુષ્ક અને નષ્ટ થતું જાય છે. ચિત્ત નિર્મળ અને શુદ્ધ થતાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રકટે છે. જ્ઞાનના ઉદયથી કર્મબંધન છિન્ન થાય છે, વાસનાનો ધ્વંસ થાય છે.’

સાધુ બાબાએ એક વખત કહ્યું હતું, કે એક વૈરાગી સાધુના આશ્રમમાં એક ગાય હતી. તે ગાયને બાંધવા માટે એક રજગુ

(દોરડું) હતી. એક દહાડો રાત્રે આ રજ્જુને છિન્નાંશ (ડુકડો) અંધારામાં ગૌશાળામાં જમીન પર પડ્યો હતો. સાધુના કોઈ શિષ્યને ધૂંધળા અજવાળામાં તે રજ્જુને જોઈ સર્પનો ભ્રમ થયો. ભયથી તેણે ખૂંસ મારી અને મોટેથી ગુરુને જણાવ્યું: ‘ગૌશાળામાં સાપે પ્રવેશ કર્યો છે.’ તેણે કહ્યું: ‘કંઈ ભય નહિ, બોલો બદ્રીનાથજી કી જય.’ શિષ્યે તે પ્રમાણે કહ્યું; પરંતુ સર્પ તો લેશ પણ આંધો સર્યો નહિ. શિષ્યે કહ્યું: ‘સાપ જતો નથી.’

સાધુએ કહ્યું: ‘બોલો જગન્નાથજીની જય.’ શિષ્યે તે પ્રમાણે કહ્યું; પરંતુ સર્પ તો નિશ્ચલ હતો, ત્યાં ને ત્યાં. આ જોઈ ગુરુએ કહ્યું: ‘બોલો સર્વ દેવદેવીની જય.’ શિષ્યે એકેએક દેવદેવીની જય બોલાવી. કિંતુ સર્પ નિશ્ચલ! ન હાલે, ન ખસે. ગુરુએ આ જોઈ કહ્યું: ‘તમે પંચોપચારે નામદેવતાની પૂજા કરો.’ શિષ્યે પુષ્પચંદનાદિ દ્વારા નામદેવતાની પૂજા કરી; કિંતુ સર્પ તો હતો તે સ્થાને પડી રહ્યો. તે અંતર્ધાન થાય એવું કોઈ લક્ષણ દેખાયું નહિ. હવે સાધુ ઉત્કંઠિત થઈ બિઠ્યો, ગભરાઈને તેણે ગૌશાળામાં આવી ઝાંખા અજવાળામાં જોયું, તો એક સાપ માયની પાસે ખરેખર સૂઈ રહ્યો છે. ખત્તી લાવવાની શિષ્યને આજ્ઞા થઈ. તે ખત્તીના પ્રકાશથી બન્નેએ જોયું કે એ તો સાપ નથી પણ રજ્જુ-દોરડું છે. આ જોઈ તેમને શાંતિ વળી.

આ પરથી બાબાએ સમજાવ્યું કે જ્ઞાનદીપક વગર અજ્ઞાનાંધકાર દૂર થાય નહિ. સર્વ દેવદેવીની જય બોલાવવાથી અથવા પુષ્પચંદનાદિ દ્વારા પૂજા કરવાથી મોહ વા અજ્ઞાનાંધકાર દૂર થઈ શકતો નથી. જ્યારે સાધન દ્વારા પરા વિદ્યા વા આત્મજ્ઞાનનો દીપક પ્રકટે, ત્યારે અંતર મધ્યે બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રકટે. આ અજ્ઞાનતા એ જ ભ્રમ અને ભ્રમ દૂર થાય જ્ઞાનથી જ.

બાબાએ એક દિવસ કહ્યું હતું, કે પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચ કર્મેન્દ્રિય અને પંચ પ્રાણ-એ પંદર જણ બન્યા ઋત્વિક બ્રહ્મણ,

‘યજ્ઞ કરને વાકા’ મન, તેમનો યજ્ઞમાન અને શુદ્ધિ તે યજ્ઞમાનની સ્ત્રી. કુલ આ સત્તર જણનો ઉપદેશ તે આત્મા. મન અને શુદ્ધિ દ્વારા પ્રેરાતા આ પંદર જણ પોતપોતાનાં કર્મનો નિર્વાહ કરે છે. આત્મા સંપૂર્ણ રીતે ઉદ્ધારીન રહી આ પંદર જણ ઋત્વિકોનાં કાર્યોકાર્યનાં દર્શન કરે છે; પરંતુ પોતે અનાસક્ત, —નિર્લેપ રહે છે. નિદ્રા, સુષુપ્તિ, સ્વપ્ન કિંવા જાગૃત એ ત્રણ અવસ્થામાં દૃષ્ટા આત્મા રહે છે; કિંતુ આ સ્થળે પણ તે નિર્લેપ રહે છે.

બાબાએ એક વખત કહ્યું હતું, કે વૃદ્ધ પાંચ પ્રકારના છે. જેમકે:— વયોવૃદ્ધ, જાતિવૃદ્ધ, વિદ્યાવૃદ્ધ, જ્ઞાનવૃદ્ધ, અને કુલવૃદ્ધ. જેઓ મોટા છે તેમને માન આપવું એ કર્તવ્ય છે, ને સન્માનયોગ્યનું સન્માન ન કરવું એ અપરાધ છે.

ચતુર્થ તરંગ

શ્રીયુતં તારાનાથ આચાર્ય મહાશય દેવધરમાં પોતાના મકાનમાં રહે છે. તેઓએ બહુ સમય સુધી વ્યવસાય કરી હમણાં છૂટી લીધી છે. તેઓ વૃદ્ધ, સંયમી, બક્ત અને સાધક છે. તેઓ એક દિવસ તેમની દીકરીને લઈ અમારી સાથે દેવાસ આવ્યા હતા. અમને જ્ઞેતાંતી વાર બાબા ‘હરિહર’ બોલી બિઠ્યા. બાબાના મુખમાં સતત હરિહર હોય છે. કોઈનું મૃત્યુ થાય તો બાબા કહેશે: ‘ઉરકો હરિહર હો ગયા.’ કોઈ આનંદમાં મસ્ત થાય તો બાબા કહેશે: ‘વોહ હરિહરમાં મશગૂલ,’ કોઈ આવીને પ્રણામ કરે, તો તેને ‘હરિહર’ કહી સામા પ્રણામ કરે છે. કોઈ જો વિદાય લે તો તેને ‘હરિહર’ કહી વિદાય આપે છે. તે ગમે તેમ હો. અમે ઉપરના વરંડામાં ચટાઈ ઉપર બેઠાં. હમેશની માફક બાબા તેમના મૃગચર્મ પર બેઠેલા હતા. અનેક કથા ચાલી. બાબાએ અનેક જાતનો ઉપદેશ આપ્યો. પછી આચાર્ય મહાશયે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો

પ્રસંગ છેલ્લો. બાબાએ કહ્યું: ‘પ્રવૃત્તિ ઓર નિવૃત્તિ જીતના બઢાયેગા ઉતનાઈ બઢ જાયગા’ એટલું કહી તેમણે એક આખ્યાન-વાર્તા કહી. જેમકે—

કોઈ સમયે એક મોટો સમ્રાટ હતો. તેનું રાજ્ય ઘણે દૂર સુધી ફેલાયેલું હતું. એક સમયે તેણે તેના મુખ્ય પ્રધાનને બોલાવી કહ્યું: ‘સામ્રાજ્યમાં બધે ફરી તે જોવાની મને ઇચ્છા થઈ છે, આપ તેને માટે ઘટતી વ્યવસ્થા કરો.’

પ્રધાને પ્રશ્ન કર્યો: ‘આપની સાથે કેટલા અનુચર રહેશે?’

સમ્રાટ: ‘મારા પદને ઉચિત હોય તેટલા માણસો અને સૈન્યાદિ લઈ જવા માટે જેટલા અનુચર જોઈએ તેટલા રહેશે.’ પ્રધાન તે પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરવાના કામમાં લાગ્યો. કાર્યમાં વિલંબ થતો જોઈ એક દિવસ સમ્રાટે તેને આમ થવાનું કારણ પૂછ્યું. પ્રધાને કહ્યું: ‘રાજરાજેન્દ્ર, જિંટની જોઈએ તેટલી સંખ્યા હજી એકઠી થઈ નથી. માત્ર પચાસ લાખ જિંટ એકઠાં કરવામાં આવ્યાં છે, અને હજી બીજાં પચાસ લાખની જરૂર છે. આપની સાથેના લશ્કર અને માણસોની ખાંધાખોરાકીના સામાનને લઈ જવા માટે એક કરોડ જિંટ લાગશે.’ થોડા સમયમાં જોઈતી સામગ્રી પૂરી થઈ ગઈ અને સમ્રાટ અનેક લાખ માણસો લઈ રાજ્યમાં ભ્રમણ કરવા નીકળ્યો. એક પ્રાંતમાંથી બીજા પ્રાંતમાં એમ સારું રાજ્ય ફરી જોવામાં ત્રણ વર્ષ લાગ્યાં. ત્રણ વર્ષ પછી પોતાની રાજધાનીમાં તે પાછો ફર્યો.

એક દિવસ રાજ્ય એકાંતમાં તેના ઓરડામાં બેઠો હતો અને પોતાની સુખસમૃદ્ધિનો વિચાર કરતો હતો. વિચારને આંતે તેને જણાયું કે તેને કોઈ પણ વસ્તુનો અભાવ નથી. સુવિશાળ સામ્રાજ્ય, સહભાવશીલ પ્રજા, આજ્ઞાકિત પુત્ર, સુંદર રાયરચીલાં, પતિવ્રતા પટરાણી, ધનથી ભરેલા ખજાના, અસંખ્ય નોકરચાકર, તે ઉપરાંત તેનું બાલક અને નહિ ખૂટે તેવું આરોગ્ય, એ સર્વ છે. મનુષ્યજન્મ

લઈ જે કંઈ વાંછનીય માને તે સર્વ તેની પાસે છે. ભોગ પણ યથેષ્ટ ભોગવ્યા છે. તેણે વિચાર કર્યો: ‘પૃથ્વીમાં જે જે કામ્ય અને ઉપભોગ્ય છે, તે તે સર્વ મને પ્રાપ્ત થયું છે. ભોગ પણ મનમાન્યા ભોગવ્યા છે. ભોગમાં કેટલું સુખ છે તે હું જાણું છું. હવે એ જોવાની ઇચ્છા છે કે ત્યાગમાં શું સુખ છે? સાધુ, ફકીર, સમસ્ત ત્યાગ કરી મનના આનંદ માટે ધૂમે છે. તે સુખનો ઉપભોગ કરવાની મારી ઇચ્છા છે. હું સમસ્ત ત્યાગ કરી ફકીરી ગ્રહણ કરું તો ઠીક.’ થોડા દિવસમાં તેનું ઇચ્છિત કાર્ય પૂરું થયું. રાજ્યસિંહાસન, સ્ત્રીપુત્ર સમસ્તનો ત્યાગ કરી, રાજધાનીથી ઘણે દૂર એક નિર્જન અને પવિત્ર સ્થાનમાં તે રહેવા લાગ્યો. તેણે કોઈને સાથે લીધા ન હતા. જેઓ સાથે આવવા તૈયાર થયા હતા તેમને પણ વાર્યા હતા. એક વસ્ત્ર સિવાય બીજું કપડું, ખાવાનું કે પૈસા વગેરે કંઈ સાથે લીધું ન હતું. તે દિવસમાં એક વખત બિક્ષા માટે બહાર નીકળતો હતો અને જે કંઈ ચોખ્ખા વગેરે મળે તે માટીના એક વાસણમાં રાંધી તે જમી લેતો હતો. બાકીનો સમય તે ભગવાનની આરાધનામાં પસાર કરતો હતો. સામાનમાં હાથમાંનું બિક્ષાપાત્ર અને વિશ્રામસ્થાનમાં વૃક્ષની છાયા.

આમ દિવસો પર દિવસ વીતવા લાગ્યા. તેનું ચિત્ત પણ શુદ્ધ થયું. હવે તેને ખબર પડી કે જેના મનમાં સંતોષ સદા વિરાજે છે, જેને કોઈ પણ જાતના કામની નથી તે જ ખરેખરો સમ્રાટ છે, જેને કોઈ પણ પ્રકારના ભયનું કારણ નથી તે સમ્રાટથી પણ મોટો છે. તે વાસ્તવિક શહેનશાહ છે. તેને એ પણ જણાયું કે ખરું સુખ ત્યાગમાં છે-ભોગમાં નથી. આ પ્રમાણે તે દિવસો પર દિવસ, માસ પર માસ, વર્ષો પર વર્ષો પસાર કરવા લાગ્યો.

આ તરફ બીજા રાજ્યોને પોતાના સમ્રાટને જોવાની ઇચ્છા થઈ. તેમણે સાંભળ્યું હતું, કે સમ્રાટે રાજપાટનો ત્યાગ કરી ફકીરી લીધી છે. તે કયા એકાંત સ્થળે વાસ કરે છે તેની તેમને

ખમર ન હતી. તપાસ કરાવ્યા પછી પત્તો લાગ્યો. રાજાઓની ઇચ્છા હતી, કે સમ્રાટનાં એકવાર દર્શન કરવાં જોઈએ-તે મહાપ્રભાવશાળી, મહાભોગી સમ્રાટ અરણ્યમાં, નિર્જન, નિઃસહાય અવસ્થામાં કેવી રીતે દિવસ ગાળે છે, તે એકવાર જોવું જોઈએ; પરંતુ તેમની અનુમતિ સિવાય તેમની તપશ્ચર્યામાં વિદ્ય ગ્રહીત કરવાનું સાહસ કોઈથી થયું નહિ, તેઓએ એક ચતુર માણસને દૂતરૂપે તેમની પાસે મોકલ્યો. સમ્રાટે તેમને આવવાની અનુમતિ આપી.

એક દિવસ બપોરે સમ્રાટ જ્યારે માટીના વાસણમાં અન્ન રાંધી જમવા બેસવાની તૈયારી કરે છે, ત્યારે તેમને મળવા આવતા રાજાઓ જણાયા. ભોજન કરવાનું રહેવા દઈ તેમણે આવનાર રાજાઓને આદરમાન આપી બેસાડ્યા. એટલામાં એક કૂતરું તે રાંધેલા અન્નનું વાસણ મેંમાં લઈ નાસી ગયું. સઘળાંએ તે જોયું. જ્યારે તે કૂતરું સમ્રાટની પાસે થઈ તે અન્નપાત્ર લઈ ચાલી ગયું, ત્યારે તેને હસવું આવ્યું. રાજાઓ ‘હાયહાય, આ શું!’ એમ પોકાર કરી ઊઠ્યા, કારણ કે તેઓ જાણતા હતા, કે સાધુ કે ફકીર એક જ વાર ભિક્ષાર્થે જાય છે, બીજીવાર જતા નથી. હવે સમ્રાટને ઉપવાસ કરવો પડશે એમ ચિંતા કરવા લાગ્યા; પણ સમ્રાટ શા માટે હસ્યા તે જાણવાની તેમને ઇચ્છા થઈ. તેમની જિજ્ઞાસા પૂર્ણ કરતાં સમ્રાટે જવાબ આપ્યો, કે ‘પૂર્વાશ્રમમાં જ્યારે હું પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં વિચરતો હતો, ત્યારે મારા ખાદ્ય પદાર્થ ગ્રયકવા માટે એક કરોડ ગાંટની જરૂર પડી હતી અને અત્યારે જ્યારે નિવૃત્તિમાર્ગે ગતયો છું, ત્યારે એક નાનું કૂતરું મારો ખાદ્ય સંગ્રહ ગ્રયકવાને સમર્થ છે. આ જોઈ મને હસવું આવ્યું.’

બાબાએ વાત પૂરી કરી કહ્યું, કે ભોગ આ પ્રમાણે કમી પણ થઈ શકે છે અને પ્રવૃત્તિ વધારીએ તો વધી પણ શકે છે. આ સમજાવવા માટે એક બીજી વાત કહી. એક દરિદ્ર બ્રાહ્મણ હતો; તેણે મનમાં વિચાર કર્યો, કે જો હજાર રૂપિયા મળે તો નિશ્ચિત

મને ઘેર બેસી ભગવત્સમરણ કરું. ભગવાને તેને હળર રૂપિયા આપ્યા. તેણે વિચાર કર્યો કે દશ હળર મળે તો કામ ચાલે. હળરમાં તો શું પૂરું થાય? ઈશ્વરે તેને દશ હળર આપ્યા. બ્યારે તેને દશ હળર મળ્યા ત્યારે તેને એક લાખ રૂપિયાની ઇચ્છા થઈ. ભગવાનને તેણે કહ્યું, કે આપોને લાખ, બ્યારે તેને લાખ રૂપિયા મળ્યા, ત્યારે દશલાખની વાંછના થઈ. ભગવાને વિચાર્યું, કે શું ખોટ છે? આપો દશ લાખ. દશ લાખ મળ્યા ત્યારે બ્રહ્મણને જમીનદાર થવાની ઇચ્છા થઈ અને જમીનદારી મળતાં રાજની. બ્યારે રાજ થયો ત્યારે મહારાજ બનવાની ઇચ્છા થઈ. અહીં તે અટક્યો નહિ. ભગવાને તેની જેમજેમ કામના પૂર્ણ કરી, તેમતેમ તેની તૃષ્ણા વધતી ગઈ. આખરે તેણે દેવત્વ અને ઈશ્વરત્વની ઇચ્છા કરી. તે મળતાં તેને બ્રહ્મત્વની લાલસા થઈ આવી. ભગવાને છેવટે વિરક્ત થઈ કહ્યું: ‘પુનર્મૂર્ષિકો ભવ’.

निश्वो वष्टि शतं शती दशशतं लक्षं सहस्राधिपः ।

लक्षेशः क्षितिपालतां क्षितिपतिश्चक्रेश्वरत्वं पुनः ॥

चक्रेशः पुनरिन्द्रता सुरपतिर्ब्राह्म પદં વાંછતિ ।

ब्रह्मा विष्णुपदं विष्णुः शिवपदं त्वाशावर्धि को गतः ॥*

બાખાએ આ વાત કહી અમને સમજણ પાડી કે સંતોષ સિવાય સુખ મળતું નથી. જીવની આકાંક્ષાનો અંત નથી. તો પછી તે પૂર્ણ થવાની સંભાવના ક્યાંથી? પ્રવૃત્તિનું ફળ હુખ, એટલું જ નહિ પણ બંધન છે. વાસના જીવને બાંધી રાખે છે.

* ઈશ્વરવિજય

જે દશ, વીશ, પચાસ ભયે શત, હોઈ હળર તું લાખ મગૈગી,
કોટી અરબ, અરબ, અસંખ્ય ધરાપતિ હોનકી ચાહ જગૈગી;
સ્વર્ગ પાતાલકુ રાજ કરૌં તૃષ્ણા અધિકી અતિ આગ લગૈગી,
સુંદર એક સંતોષ વિના શઠ, તેરી તુ ભૂખ કદિ ન ભગૈગી.

સુંદરવિલાસ—અનુવાદક

જ્યાંસુધી નિવૃત્તિ નથી, ત્યાંસુધી અંધનમુક્ત થઈ શકવું, એ સંભવિત નથી. જોણે નિવૃત્તિ મેળવી છે, તેના અંતરમાં સંતોષ વિરાજે છે, તેજ અંધનમુક્ત કે સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર છે. સ્વતંત્રતાનું ફળ શાંતિ છે અને બદ્ધાવસ્થાનું ફળ તેથી વિપરીત છે.

તારાપ્રસન્ન બાબુએ કહ્યું : ‘એ બધું સમજાયું, પણ મનુષ્યનું મન સમજ્યા છતાં સમજવું નથી. વાસનાનો લોપ શી રીતે થાય તે કૃપા કરી સમજાવો.’

એ વાસના વા કામનાને લીધે આ બધું છે. શ્રી બુદ્ધદેવે કહ્યું છે કે અત્મિતા અને કામનાનો નાશ થયો એટલે નિર્વાણ. તે સિવાય ઉપનિષદનો પણ ઉપદેશ છે :

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः देहस्य हृदि स्थिताः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ *

આ બધો ગોટાળો કામનાથી છે. કામનાનો નાશ શી રીતે થાય ? બાબુએ જવાબ આપ્યો : ‘વસ્તુવિચાર દ્વારા કામનાના નાશનો સંભવ છે. વિવેકથી વિચારપરાયણ થઈ લાંબા વિચારના અંતે જણાશે કે માયિક વસ્તુ દ્વારા જે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે તે ક્ષણિક છે. તે વાસ્તવિક સુખ નથી—સુખનો આભાસ માત્ર છે. જેમ ખોટો હીરો હાથ લાગવાથી ઘણી વખત તેને સારો માની ભ્રમમાં પડીએ છીએ, તેવી રીતે જીવ ઘણી વખત ક્ષણિક માયિક સુખને સાચું સુખ માની લે છે. જ્યારે યોગ્ય સત્સંગ અને સાધના વડે મનનું અજ્ઞાન સંપૂર્ણ રીતે નષ્ટ થાય, ત્યારે કોઈને પણ પૂછ્યા વગર પોતે સમજી શકશે કે કઈ વસ્તુ માયિક છે અને કઈ વસ્તુ

* હૃદયસ્થિત કામનારાશિ જ્યારે વિલીન થાય છે, ત્યારે મર્ત્ય જીવ અમૃત્વ પ્રાપ્ત કરે છે; અને આ જીવનમાં (છઠ્ઠ લોકમાં) તેઓ બ્રહ્મપ્રાપ્તિ કરે છે. (બ્રહ્મભાવ પ્રાપ્ત કરે છે.)

નિત્ય છે એટલું કહી બાબાએ નકલી રત્ન નામની વાર્તા સંભળાવી. એ ‘કુંભમેળો અને સાધુસંગ’* નામના ગ્રંથના ૧૯૦મે પાને છે.

તે દિવસે બાબાએ આ પ્રમાણે અમને અનેક ઉપદેશ આપી વિદાય કર્યાં.

પંચમ તરંગ

બીજી વખત બાબાએ અમને ઉપદેશ આપ્યો હતો, કે કંઈ કામ કરવું તો તેના ઉપકારની, કે બદલાની આશા કોઈ પાસેથી રાખવી નહિ. પ્રત્યુપકાર કે પુરસ્કાર—બદલાની આશા વગર જે કામ કરવામાં આવે છે, તેનું પરિણામ ફળદાયક અને લાભકારક હોય છે, ધારો કે એક માણસને ત્યાં બે નોકર છે. પહેલો નોકર છે તે પ્રત્યેક મહિને પગાર માટે શેઠને તગાદો કરે છે. બીજો નોકર છે તે મહિને મહિને પગાર માગતો નથી. શેઠ આપવા બંધ તો પણ તે લેતો નથી. કહે છે કે તમારી પાસે જમા રાખો. મારી પાસે હશે તો યે તે છે અને તમારી પાસે હશે તોયે તે છે. કહેો જોઈએ, શેઠ કેના પ્રતિ સદય થઈ વર્તશે? કેના આહશે? જગતપિતા પણ આપણા પ્રતિ ત્યારે જ પ્રસન્ન થશે, કે જ્યારે આપણે આપણા કાર્મના બદલો નહિ માગીએ.

આપણા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે કોઈ પણ સત્કર્મના ફળની આશા કરવી નહિ. આ સંબંધે મહાસેવિકા રાખિયાની એક વાત છે; એ વાર્તાનો ઉલ્લેખ કર્યા વગર રહેવાતું નથી. એક દિવસ રાખિયાની નાની શી કુટિરમાં એક સાધુએ આવી આતિથ્ય ગ્રહણ કર્યું. તેના ઘરમાં માત્ર બે રોટલી હતી. એવામાં એક ભિખારિણી દરવાજા પર

* એ નામનું શ્રીમતી હેમલતા રાય પ્રણિત બંગાળી પુસ્તક.

x એક મુસ્લિમ સાધ્વી. હરિશમાં ઘણી પ્રવીણ હતી, ઉદાર હતી. તેણે બગદાદથી મદીના સુધી એક નહેર ખોદાવી ‘પોતાનું’ નામ અજરામર ક્યું છે.

આવી અને કંઈ ખાવાનું માગ્યું. રાખિયાએ તરત જ તે બે રોટલી તેને આપી દીધી. અતિથિ આથી ખિન્ન થયો, કારણ કે તે ક્ષુધાર્ત હતો. ઘરમાં માત્ર બે રોટલીનો જ આધાર હતો. તે પણ તેણે દાન કરી દીધી. થોડીવાર પછી એક સ્ત્રીએ આવીને થોડી રોટલીઓ રાખિયાના ચરણ આગળ રાખી અને કહ્યું, કે ‘મારા શેઠની પત્નીએ આપની સેવા માટે આ મોકલી છે.’ રાખિયાએ તે રોટલીઓ ગણી અને દાસીને કહ્યું, કે આ રોટલીઓ પાછી લઈ જા. તારી શેઠાણીને કહે, કે રોટલીઓ ઓછી છે! દાસી આલી ગઈ અને થોડીવાર પછી પાછી આવી રોટલીનું પાત્ર રાખિયા પાસે મૂક્યું. રાખિયાએ તે ફરીથી ગણી. પછી દાસીને કહ્યું: ‘હવે ઠીક છે, તું જા.’ દાસીના ગયા પછી અતિથિ જિજ્ઞાસાપૂર્વક રાખિયાની સામું જોઈ રહ્યો. રાખિયાએ જવાબ દીધો: ‘આપણે જે દાન કરીએ છીએ, તેથી દશગણું ઈશ્વર આપણને આપે છે. મેં બે રોટલીઓ આપી હતી, તેના બદલામાં વીસ રોટલીઓ મળવી જોઈતી હતી. દાસી પ્રથમ અઢાર લાવી હતી, એટલે બે ઓછી હતી; તેથી મેં પાછી મોકલી. પછી તે બરાબર વીસ લાવી.’

અહીં આપણે જોઈએ છીએ કે જે દાન કરવામાં આવ્યું હતું તે બદલાની આશાથી કરવામાં આવ્યું હતું; બાબતો ઉપદેશ એ છે કે પ્રત્યાશા કે બદલાની આશાથી કોઈ પણ કાર્ય કરવું નહિ, નિષ્કામભાવે કર્મ કરવું.

બાબતો બીજો ઉપદેશ એ હતો કે મનમાં સદા સંતોષ રાખવો. જ્યાં વિપાદ છે ત્યાં ઈશ્વર નથી. તે તો આનંદમય છે, અને આનંદ ધરે છે. વિપાદને મનમાં સ્થાન આપ્યું કે આપણે તેનાથી ‘જુદા’ થઈએ છીએ.

અમારા ગુરુ મહારાજ પણ મનને હમેશાં સંતોષી અને શાંતિપૂર્ણ રાખવાનો ઉપદેશ આપે છે. તેમણે કહ્યું હતું, કે

શાંતિવજ્રોકરે यस્ય દુર્જનઃ કિં કરિષ્યતિ ।

બાબા કહેતા હતા કે મનુષ્યો માયામાં એટલા બધા લુબ્ધ હોય છે, કે અંતરથી ઘણાખરા લોકો તેને ચાહતા નથી. તેના દર્શનના અભાવથી કોઈ કાયર કે દુઃખી જણાતા નથી. આ સમજાવવા માટે બાબાએ એક દષ્ટાંત આપ્યું. કોઈ સ્થળે એક યોગી પધાર્યા છે એમ સાંભળી તેમનાં દર્શન માટે ઘણા લોકો ગયા. આ સઘળા માણસો નિષ્કામભાવે દર્શન કરવા આવ્યા છે કે નહિ, તેની પરીક્ષા કરવાના ઉદ્દેશથી તેમણે રસ્તા પર પૈસા વેરવાનો આદેશ કર્યો. ઘણા માણસો પૈસા એકઠા કરી બોજ સાથે ઘેર પાછા ફર્યા. જે લોકો પૈસાના લોભમાં ન લપટાતાં આગળ વધ્યા, તેમની આમળ રૂપિયા વેરવામાં આવ્યા. રૂપિયા એકઠા કરી કેટલાક લોકો ઘેર પાછા ફર્યા. સાધુના દર્શનાર્થે આવ્યા છે તે વાત તેા તેઓ જૂલી ગયા. થોડાક એવા પણ હતા, કે જેઓ રૂપિયાના લોભમાં લુપ્તાવે ન ખાતાં આગળ વધ્યા; તેમના આગળ સોનામહોરોનો વરસાદ વરસાવ્યો. સોનામહોરો એકઠી કરી પોતાને મહાભાગ્યવાન માની તેઓ ઘેર પાછા ગયા. સુવર્ણના લોભમાં ન તણાતાં જેઓ આગળ વધ્યા, તેમની આગળ રસ્તા પર મણિમુક્તાનો વરસાદ વરસ્યો. મણિમુક્તાને પણ તુચ્છ માની, એકાદ બે જાણુ જેઓ બુદ્ધિમાન અને નિર્લોભી હતા, તેઓ તેના લોભમાં ન ફસાતાં આગળ વધ્યા. તેઓ અતુલ ઐશ્વર્યના અધિપતિ માયાસિદ્ધ યોગીરાજના દર્શન પામી કૃતાર્થ થયા:

હવે બાબાએ અમને તેનો મર્મ સમજાવ્યો. તેમણે કહ્યું, કે તે માયાસિદ્ધ યોગીરાજ તે સ્વયં શ્રી ભગવાન. પૈસા તે સાધારણ સુખ. રૂપિયા તે સાધારણ વૈભવ. સોનામહોર તે રાજસંપદ મણિમુક્તા તે સ્વર્ગસુખ; બાબાએ કહ્યું, કે સાંસારિક સુખની આસક્તિ, રાજ્યસંપદ, ઐશ્વર્ય, વૈભવ, ક્ષમતા, કીર્તિ, સ્વર્ગસુખની વાંછના એ

સર્વ છોડવા માટે સામાન્ય લોક સમર્થ નથી. આ સર્વ માધિક વસ્તુના મોહમાં ડૂબી મનુષ્ય ભગવાનની પાસે પહોંચી શકતો નથી. જે વિવેકી પુરુષ આસક્તિરહિત થઈ મનને નિર્મળ કરવા સમર્થ થયા હતા, તેઓ જ ભગવાનનાં દર્શન કરવા શક્તિમાન થયા હતા.

પ્રકૃત અનાસક્તિ અને આસક્તિ વચ્ચે કેટલો ફેર છે તે સમજાવવા માટે બાબાએ અમને એક વાત કહી સાંભળાવી: એક શ્રીમંત શેઠિયાને અને મહંતને મૈત્રી હતી. શેઠ હતા સંસારાસક્ત અને મહંત હતા અનાસક્ત. બન્ને હતા ધનવાન. બન્નેને સંપત્તિ અને જમીનજંગીર સરખાં હતાં. શેઠને સ્ત્રી અને પુત્ર હતાં. જ્યારે મહંતને શિષ્યો અને શિષ્યાઓ હતી, એટલો જ ફેર હતો. એક દિવસ શેઠ ઉદાસીન મહંત પાસે આવ્યા અને પૂછ્યું, કે ‘તમારામાં અને મારામાં ફેર શો? તમારે જેમ ધન, માણસો, શિષ્ય, શિષ્યા, ઐશ્વર્યાદિ છે, તેમ મારી પાસે પણ ધન, જન, સ્ત્રી, પુત્ર, વૈભવ ઇત્યાદિ છે. વારુ તો આપણા વચ્ચે ફેર શો?’

પ્રશ્ન સાંભળી મહંત હસ્યો અને જવાબ આપ્યો નહિ. શેઠજીએ બહુ અગ્રહ કર્યો, ત્યારે કહ્યું: ‘એક દિવસ તે સમજાશે.’ થોડા સમય પછી શેઠે બહુ લાભની આશાથી વિદેશથી માલ મંગાવવાનો વિચાર કર્યો. બંદરથી-દરિયાકાંઠાથી માલ લાવવાનો, તેથી જહાજ બાટે લીધું. વિદેશથી માલ આણવામાં અને જહાજ બાટે લીધામાં તેની આખી સંપત્તિ પૂરી થઈ જાય; તેથી તે મહંત પાસે ગયો અને સૂચના કરી કે તમે અડધાં નાણાં રોકો અને હું અડધાં રોકું. જે નફો થાય તેમાં અડધોઅડધ ભાગ મારો અને અડધો ભાગ તમારો. મહંતે તરત જ પોતાના ધનાગારમાંથી જોઈતી રકમ કાઢી આપી. આ વિપુલ દ્રવ્ય લઈ કોઈ વિશ્વાસુ માણસ વહાણ પર સફરે નીકળ્યો. વિદેશથી સમાચાર આવ્યા કે ચિકાર માલથી બરેલું જહાજ આવે છે. ત્યારપછી ફરી સમાચાર આવ્યા

કે જહાજ તો પાણીમાં ડૂબી ગયું. આ સમાચાર સાંભળી શેઠજીનાં ગાત્ર ઢીલાં થઈ ગયાં અને શોકયુક્ત ચિત્તે મહંતને સમાચાર આપવા ગયા. તેમણે રોતાંરોતાં કહ્યું, કે ‘હાય, હાય! સત્યાનાશ થઈ ગયું રે, મારું સર્વસ્વ જતું રહ્યું.’

મહંતે હસીને કહ્યું: ‘ગયું તો પરમાત્માની ઇચ્છા. તેટલા માટે તમે આમ શોક શું કરવા કરો છો? જહાજ ડૂબી ગયું છે, તમે તો ડૂબી ગયા નથી ને?’

શેઠ આથી શાંત થયા નહિ. તેમણે કહ્યું: ‘મારું શું નુકસાન થયું છે, તે તમે શું સમજો? તમારે શું છે? તમારું ઐશ્વર્ય ગયું તો તમે લંગોટી મારી, કાંધે બિલ્લાની ઝોળી લઈ બીખ માગશો; પણ હું તો લાચાર થઈ ગયો છું.’

કેટલાક દિવસ પછી સમાચાર આવ્યા કે પહેલા આવેલા સમાચાર ખોટા છે. જહાજ ડૂબ્યું નથી, પણ માલ લઈ જલદીથી બંદરે આવી પહોંચ્યો. શેઠજી આનંદથી કુલાતા, મહંતને સમાચાર આપવા દોડ્યા. આ સમાચાર સાંભળી મહંતને આનંદ થયો કે નહિ તે પણ સમજાયું નહિ. તેમણે તો એટલું જ કહ્યું, કે ‘પરમાત્માની ઇચ્છા.’

હવે શેઠજીને સમજાયું કે મહંતમાં અને તેમનામાં શો ફેર છે. શેઠજીએ ભક્તિપૂર્વક અનાસક્ત મહંતને પ્રણામ કરી વિદાય લીધી.

બાબાએ વાત પૂરી કરી એક તૂક કહી :

બ્રહ્મજ્ઞાની સદા નિર્લેપ;

જયસે જળમાં કમળ અલેપ.*

* જળમાં રહેવા છતાં કમળ જેમ જળથી અલિપ્ત રહે છે, તેમ બ્રહ્મજ્ઞાની પણ હંમેશાં સંસારની માયાથી અલિપ્ત રહે છે.

પષ્ટ તરંગ

બાબાએ એક સમયે અમને કહ્યું હતું, કે પંજાબના રહેવા-
સીઓ સાધારણ રીતે ધર્મપરાયણ અને અતિથિસેવામાં બહુ
આગ્રહવાળા હોય છે. પ્રત્યેક નગરમાં અને મોટા ગામમાં ધર્મશાળા
જેવામાં આવતી હતી. આ ધર્મશાળામાં ઘણા સાધુસંત ઊતરતા
હતા. ગૃહસ્થ લોકો સાધુસંતની સેવા કરવામાં પાછી પાની કરતા
નહિ. ગામેગામ દરેકના ઘરમાં ખપ કરતાં ત્રણ રોટલી વધારે
કરવાનો નિયમ હતો. એમાંની એક સાધુસેવા માટે વાપરવામાં આવતી
હતી. બીજી રોટલી ધર્મશાળામાં મોકલવામાં આવતી હતી. ત્રીજી
રોટલી ઘરમાં કોઈ અતિથિ કે અવ્યાગત માટે રાખવામાં આવતી
હતી. દુર્ભાગ્યે કોઈ અતિથિ ન આવે તો તે રોટલી ગાયને નાખવામાં
આવતી હતી. જે રોટલી અતિથિનિમિત્તે ઘરમાં રાખવામાં આવતી
હતી, તે ઘરના માણસોના ખાવામાં કદી પણ વાપરવામાં આવતી નહિ.

બાબાએ એ પણ કહ્યું હતું, કે તે સમયે પંજાબમાં જાતિભેદ
હતો નહિ. હિંદુ હિંદુનું અન્ન ગ્રહણ કરવામાં સંકોચ કરતા નહિ.
મુસલમાનના હાથનું અન્ન કોઈ આચારનિયારવાળો હિંદુ ગ્રહણ
કરતો નહિ. ચમારનાં કામ વગેરે મુસલમાનના હાથે થતાં હતાં.

બાબાએ એ પણ જણાવ્યું હતું, કે પંજાબના રહેવાસીઓ
સાધુસંત પ્રત્યે પ્રીતિ અને શ્રદ્ધા રાખતા હતા; અને માગણી
કરવામાં આવે, ત્યાર પહેલાં સાધુસેવામાં તત્પર રહેતા હતા. સાધુનો
વેષ ધારણ કરવાથી સાધુ થવાનું નથી. જેનું ચિત્ત નિર્મળ હોય,
જે હિંસાશૂન્ય હોય, કામનારહિત હોય નિષ્કપટ હોય, તે જ
ખરો સાધુ છે.

બાબાનો ભ્રમણવૃત્તાંત જાણવાની ઇચ્છા જણાવતાં બાબાએ
કહ્યું હતું, કે તેમને પ્રથમ અવસ્થામાં દેશવિદેશ પગરસ્તે ભ્રમણ
કરવું પડ્યું હતું અને તે સમયે તેઓ ઘણી બાબા શીખ્યા હતા.

અમે તે બાણવાની જિજ્ઞાસા બતાવતાં અધ્યાનની બાબા, દક્ષિણી બાબા તથા ગુજરાતી બાબામાંથી કંઈકંઈ સંભળાવ્યું હતું. તેમણે ભારતવર્ષનાં સઘળાં તીર્થસ્થાનોનાં પગે ફરી દર્શન કર્યો છે. અવધૂતને બાર વર્ષ એકાદિ ક્રમે, માત્ર કૌપીન-લગોટી ધારણ કરી સંપૂર્ણ ઉઘાડા શરીરે, જે મળે તે ખોરાક પર સંતોષ માની, નાના દેશમાં ફરવું પડે છે. બાબાને કાણુ બાણુ કેટલા યે દિવસો ઠંડા મુલકમાં કાઢવા પડ્યા હશે ? રાત્રિની વેળાએ ઝાડની નીચે ઝાડનાં સૂકાં પાંદડાં એકઠાં કરી તેની શય્યા પર બે હાથનું ઉશીકું કરી દાણુ ઠંડીમાં રાતો વિતાવી છે. નજીકમાં જે પાત્રમાં જળ ભરી મૂક્યું હોય તે જળ ઠરીને તેનો અરધ થઈ જતો, પરંતુ વૃક્ષ નીચે સૂઈ રહેનાર સાધુની નિદ્રામાં ઠંડીને લીધે અડચણ થતી નહિ.

બાબા કહે છે : ‘ગુજર ગઈ ગુજરાન, ક્યા ઝોંપડી ક્યા મયદાન.’ રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં જ્યાં રાત પડે કે થાક લાગે ત્યાં રાત ગાળી નાખતા. લોકોની અવરજવરના રસ્તે લોકોનાં ટોળાંથી બચવા માટે રાતે જ તેઓ રસ્તો કાપતા હતા અને દિવસે નગર બહાર નિર્જન સ્થાનમાં કાઢતા હતા.

બાબાને પૂછ્યું : ‘શીતપ્રધાન દેશમાં, ઉઘાડા શરીરે ખુલ્લા સ્થાનમાં આપ શી રીતે રાત ગાળતા હતા ? ઠંડી લાગતી ન હતી ?’

બાબા : મારા શરીરની ચામડી હાથીની ચામડી માફક જાડી થઈ ગઈ છે. ટાઢનું બાન પણુ ન હતું.

પ્રશ્ન : આપ જ્યારે એકલા જમણુ કરતા હતા, ત્યારે આપને ભય લાગતો ન હતો ?

બાબા : પહેલાં પહેલાં તો ભય લાગતો હતો, માઈ, કોઈ ઠેકાણે કંઈ શબ્દ થાય તો ચમકી ઊઠતો. ધીમેધીમે ટેવાઈ ગયો. ઝાડ નીચે હાથ પર મસ્તક મૂકી ઊઘી જતો. જે હૃદયમાં તૃષ્ણાનો વાસ નથી તે હૃદયમાં શાંતિ વિરાજે છે. તૃષ્ણાથી અભાવ જણાય.

છે અને અભાવમાંથી અશાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે.

અવધૂત થયા પૂર્વે જ્યારે તેમને એક પછી એક એમ બાર વર્ષ ભ્રમણ કરવું પડ્યું, તે સમયે આટલા લાંબા કાળમાં તેમણે એક દિવસ માટે પણ પોતાને માટે પોતાના હાથે રસોઈ કરી નથી. કોઈ પણ ગૃહસ્થને ઘેર 'હરિહર' કહી ઊભા રહેતા. જો ગૃહસ્થી કંઈ આપે તો તે લઈ ફરતા-ફરતા ખાઈ લેતા. જો આહારની સચિ ન હોય તો તે રસ્તામાં બાજુએ ફેંકી દેતા ને બીજે ઘેર જઈ ભિક્ષા માટે ઊભા રહેતા. જો કોઈ ઘેર ભિક્ષા ન મળતાં ભત્સર્ના-અપમાન-મળે તો તેથી જરા પણ મનને વિચલિત થવા દેતા નહિ. તે ગૃહસ્થીને કલ્યાણ-આશીર્વાદ આપી, સંતુષ્ટ મને બીજા ઘર આગળ જઈ ઊભા રહેતા.

ફરતાંફરતાં બાબા અશ્વધાનિસ્તાન જઈ ચલ્યા અને ત્યાં તેમણે દોઢ વર્ષ ગાળ્યું. તે સમયે હિંદુ અને મુસલમાન વચ્ચે સહભાવ હતો; છતાં અશ્વધાન રાજ્યદ્વારે તેમને અનેક પ્રશ્નોના જવાબ આપવા પડ્યા હતા અને તેમના શરીર પર પ્રહારની-મારની કંઈ નિશાની છે કે નહિ તે બતાવવી પડી હતી. બાબા ચમનમાં એકસામટા ત્રણ મહિના રહ્યા હતા. સુંદર સ્થાન, મનોરમ દ્રશ્ય, પહાડ અને જંગલમાં વંકાઈ વહેતી નાની શી નદી વગેરે દેખાવોએ બાબાને મુગ્ધ કર્યા હતા. તે નિર્જન પ્રદેશમાં પર્વત પર બાબા સાધના કરવા લાગ્યા. આહાર તો મળ્યો નહિ, ત્રણ દિવસ સુધી કંઈજ ન મળ્યું. ભૂખ લાગે તો બાબા સ્વચ્છસલિલા નદીમાંથી ખોળો ભરી પાણી પી લેતા હતા. આ સ્થાનથી દૂર ખેતરમાં કેટલાક ખેડૂતો ખેતી કરતા હતા. એથે દિવસે તેમાંનો એક માણસ આવી બાબાને કહેવા લાગ્યો: 'આ સ્થાન આપને રહેવા માટે ઉચિત નથી. અહીં હિંદુ સાધુનો આદર નથી, પરંતુ તમને અહીં મુશ્કેલી નડવાનો સંભવ છે.'

બાબાએ જવાબમાં કહ્યું: 'હું કોઈનું કદાપિ અનિષ્ટ ઇચ્છતો

નથી, કોઈની સાથે અસહ્ય વ્યવહાર કરતો નથી; છતાં જો કોઈ આવી મને પીડા કરે તો ‘વો ભી અચ્છા;’” તે મનુષ્ય આશ્ચર્યચકિત નયને બાબાની સામું જોઈ રહ્યો. પછી બે શેરડીના સાંઠા આપી પોતાને સ્થાને ચાલ્યો ગયો.

તે જ દિવસે બપોરે એક બલિષ્ઠ દેહવાળો, સુંદર દેખાવનો પઠાણુ ઘોડે બેસી બાબા પાસે આવ્યો. તેણે બાબાને શ્રદ્ધાપૂર્વક નમસ્કાર કર્યા અને તે બોજન માટે આગ્રહ કરવા લાગ્યો. બાબાએ કહ્યું કે તેના હાથનું બોજન તેઓ ગ્રહણ કરી શકતા નથી. તેણે કહ્યું: ‘આપ આપને હાથે રાંધીને બોજન કરો.’ બાબા તેમાં પણ સંમત થયા નહિ. પઠાણુ વિચારમાં પડ્યો અને બાબાને કહ્યું: ‘આપ આપના આહારની વ્યવસ્થા કરો.’ બાબાએ કહ્યું કે તેઓ તેમના આહાર માટે કોઈને કંઈ આપવા ઇચ્છતા નથી. ‘શા માટે તમે મારા બોજનને માટે એટલા દુઃખી થાવ છો?’ બાબાએ તેને થોડો વિશ્રામ લેવા કહ્યું અને કંઈક સદુપદેશ આપ્યો. પઠાણુ ઘોડા પરથી નીચે ઊતર્યો અને બાબા પાસે આવ્યો. જાને વચ્ચે વાતચીત થઈ. તે ધાર્મિક પઠાણુ અનેક ગૂચવાડાભર્યા પ્રશ્ન પૂછ્યા. તેનો સંતોષકારક જવાબ મળવાથી શ્રદ્ધાવાળા ચિત્તે વિદાય થયો. પછી તેણે પોતાના નોકર સાથે દૂધ અને ફળ મોકલ્યાં. પછી બાબાએ અમને જણાવ્યું કે તે ત્યાંનો જમીનદાર હતો.

ત્યારપછી બાબાની પાસે ઘણા માણસો આવવા લાગ્યા. તેઓ સઘળા બાબા માટે કંઈને કંઈ ખાવાનું લઈ આવતા હતા. કેટલીક વખત તો એટલું ખાવાનું આવતું હતું કે તે વહેંચી આપવા છતાં ખૂટતું નહિ. કોઈ કોઈ વખત કિસમિસ અને બદામ એક મણથી પણ વધારે એકઠી થતી હતી; પરંતુ બાબા બીજા દિવસ માટે તે સંધરતા નહિ. તેઓ દિવસે આવે તે દિવસમાં જ ખચી નાખતા હતા.

બાબાને પ્રશ્ન કર્યો: ‘બધા શું ધર્મોપદેશ માટે આપની પાસે આવતા હતા?’

બાબાએ જવાબ આપ્યો: 'ના માઈ, ઉપદેશ માટે તો ઘણા થોડા જ આવતા હતા. કોઈ ઔષધ માટે, તો કોઈ નસીબ જોવરાવવા માટે, તો કોઈ પુત્રની કામના માટે: મોટો ભાગ આમ આવતો હતો. એટલું ખરું કે માઈલોક કંઈ માગતી ન હતી. તેઓ દૂર નદીતીરે ઊભા રહી ખુરખામાંથી દર્શન કરતાં હતાં.'

બાબાએ જોયું કે આસ્તેઆસ્તે લોકોની ભીડ જામવા માંડે છે. જનતા સાધનને અનુકૂળ નથી, એમ વિચાર કરી એક અંબીર રાત્રિએ બાબાએ કોઈને કંઈ કહ્યા કર્યા વગર તે સ્થાનનો ત્યાગ કર્યો.

જેઓ આસક્તિરહિત છે તેમને માટે સર્વ દેશ સમાન છે.

બાબાએ તેમના ભૂતકાળના જીવનની એક વાત વિસ્તારથી કહી સંભળાવી. એક સમયે તેઓ યુજરાતમાં ભરૂચની પાસે એક મોટા સરૌવરના તીરે વાસ કરતા હતા. જે સરૌવરના તીર પર રાત્રિ ગાળતા હતા તે એટલું મોટું હતું કે તેની ચોમેર પ્રદક્ષિણા કરતાં બે માઈલ જેટલું ચાલવું પડતું. બાબા દરરોજ પોતાની મરજી પ્રમાણે આ સરૌવરની ચોમેર પરિક્ષમણ કરતા હતા. જે રસ્તેથી તેઓ ફરવા જતા હતા, તેનાથી થોડે દૂર એક લીમડાના ઝાડ તળે એક મુસલમાન ફકીરની કબર હતી. એક દિવસ ફરતાં-ફરતાં આ સ્થાન તેમની નજરે પડ્યું. સ્થાન ઘણું સુંદર લાગ્યું. તેથી બાબા ત્યાં બેઠા, જ્યારે તેઓ તે સ્થાન પરથી ઊડી ચાલવા માંડ્યા, ત્યારે દૂરથી એક મુસલમાનની નજર તેમના પર પડી. બાબાનું એ તરફ કંઈ લક્ષ્ય ન હતું. તેઓ નિશ્ચિંત મને પોતાના સ્થાન પર પાછા ફર્યા. પછી એ મુસલમાને પોતાના ગામમાં પ્રચાર કર્યો કે એક હિંદુ સાધુએ તેમના ફકીરની કબર ઉપર વિષ્ટાનો ત્યાગ કર્યો હતો અને આ સ્થળે મૃત ફકીરના આત્માને વશ કરવા ત્યાં બેસી જપ કર્યા હતા. એટલું જ નહિ, પણ એ સાધુ દરરોજ કબરની આસપાસ પ્રદક્ષિણા ફરી માંત્ર બોલે છે. આ વાત સાંભળી ગામના ઘણા

મુસલમાનો ઉશ્કેરાઈ ગયા અને તેમણે નિશ્ચય કર્યો કે આ હિંદુ સાધુને મારી નાખવો જોઈએ. તેઓ આ સંકલ્પની સિદ્ધિ માટે તૈયારી કરવા લાગ્યા.

સાધુબાબાને આ મિથ્યા અપવાદની કિંવા તેમના કાવત્રાની ખબર ન હતી. તેઓ પહેલાંની માફક બીજે દિવસે બપોરે એકલા, સરોવરતીરે પગે ફરવા માટે બહાર નીકળ્યા. તેમના શરીર પર કપડાં ન હતાં. પોષાકમાં એક માત્ર લંગોટી અને ડાબી કાંધ પર એક કામળો હતો. તેમના એક હાથમાં દંડ અને બીજા હાથમાં લોટો હતો. આ તરફ રસ્તાની આસપાસ ૫૦-૬૦ મુસલમાન બાબાની હત્યા કરવા માટે અસ્ત્રાદિ સાથે સંતોઈ રહ્યા હતા. એમાંનો એક માણસ બાબાની સામે આવી ઊભો રહ્યો અને ચાલતાં ચાલતાં બાબાની સાથે વાત કરવા લાગ્યો. ધીમેધીમે આમથી તેમથી હથિયારબંધ માણસો આવી ટોળે મળવા લાગ્યાં. એકદમ આટલા બધા માણસો હથિયારબંધ આવી પહોંચવાનું કારણ પૂછે, ત્યાર-પહેલાં એક માણસે બાબાને કહ્યું, કે ‘ધાન્યવાળા ખેતરમાં વાંદરાને મારી કાઢવા માટે તેઓ એકઠા થયા છે.’ આટલું છતાં બાબાના મનમાં સંદેહ ઉત્પન્ન થયો નહિ. તેઓ પહેલાંની માફક પ્રસન્ન ચિત્તે આગળ ચાલવા લાગ્યા. બાબાની આગળ આગળ જે મનુષ્ય ચાલતો હતો તેણે બાબાને ગામમાં પ્રવેશ કરવા કહ્યું. કોઈ પણ જાતના સંકોચ વગર બાબા તેમની સાથે આગળ ચાલવા લાગ્યા. બાબા જોઈને આશ્ચર્ય પામ્યા કે ગામમાં પણ ૬૦-૭૦ માણસો કોઈને કોઈ જાતનું હથિયાર ધારણ કરી તેમની રાહ જુએ છે. અત્યાર સુધી પણ બાબાના મનમાં તેમના તર્કટ સંબંધી લેશ પણ ખ્યાલ ન હતો. ધીમેધીમે દિવસનું અજવાળું ગયું અને સંખ્યાનો ઝાંખો પ્રકાશ પડવા લાગ્યો. આ જોઈ બાબાએ પોતાને ઠેકાણે પાછા ફરવાની ઈચ્છા જણાવી. જો કે બાબાને સર્વ રમાત સમાન છે; છતાં આશ્રમ પર કેટલાય માણસો તેમનાં દર્શન માટે રાહ જોતાં હશે!

કેટલીકવાર તો દૂરદૂરથી તેમનાં દર્શન માટે લોકો આવે છે. બાબાને ખ્યાલ આવ્યો, કે જો આ પ્રમાણે કોઈ માણસો દર્શન માટે આવ્યા હશે તો કચારના ખોટી ચર્ચ રહ્યા હશે; અને ખરેખર તેઓ હતાશ મનના ચર્ચ ગયા હશે. આમ વિચાર કરી, બાબા મૃદુ વચનથી તેમની વિદાય લઈ ઊભા થયા અને પોતાના આશ્રમ તરફ ચાલવા માંડ્યા; છતાં કોઈ કંઈ બોલ્યું નહિ કે હરકત કરી નહિ; પરંતુ થોડાં પગલાં ભર્યાં એટલામાં એક હથિયારખંધ માણસ તેમની સન્મુખ આવી ઊભો રહ્યો અને તેમનો રસ્તો રોકી બાબાને ઊભા રહેવા કહ્યું. બાબાએ તેમ કરવાનું કારણ પૂછતાં તેણે કહ્યું: ‘એક વૃદ્ધ પુરુષ તમને મળવા ઇચ્છે છે.’ બાબાએ વિચાર કર્યો કે જો તે માણસને દર્શનથી તૃપ્તિ થતી હોય તો સ્થાન પર મોડા પહોંચવામાં શી હરકત છે, એમ ધારી તેઓ ઊભા રહ્યા. પળવારમાં એક વૃદ્ધ સરદાર અને તેનો યુવાન પુત્ર બાબાની પાસે આવી ઊભા રહ્યા અને બાબાને નાનાવિધ પ્રશ્ન પૂછવાનો આરંભ કર્યો. તેમનો કકંઈ વાદ્ પ્રહાર અને રક્ષ ચહેરા પરથી બાબા સમજ્યા કે કંઈ કપટ છે. તેમણે પહેલો સવાલ એ પૂછ્યો: ‘શું તમે ફકીરની કબ્જ પાસે જઈ બેઠા હતા?’ તેના જવાબમાં સંકોચાતા અવાજે બાબાએ હા કહી. આમ જવાબ આપ્યો ત્યારે બાબાને ખગર ન હતી કે આ ઘટના માટે આ બધું તોફાન છે. તેમના સર્વ પ્રશ્નના જવાબ, બાબાએ અચકાયા વગર કે ગભરાટ વગર આપ્યા. પછી સાધુ બાબાએ તેમને ગુસ્સે થયેલા જોઈ તેમના ક્રોધનું કારણ મૃદુ વચને મીઠાશથી પૂછ્યું. આ વખતે તેમણે આગળ કહેલી ઘટના કહી સંભળાવી અને કહ્યું, કે, એ કારણસર તેઓ તેમની હત્યા કરવા આવ્યા છે. તેમની વાત સાંભળી બાબા લેશ માત્ર યે ચલિત થયા નહિ કે ભય પામ્યા નહિ. તેમની વાત સાંભળી પ્રથમ તેઓ ખડખડાટ હસ્યા. પછી સહાસ્ય હસતા મોઢે તેમના તરફ જોઈ કહ્યું: ‘એક હથિયારવગરની વ્યક્તિના વધ માટે આટલી બધી તૈયારી!’ તેમણે એ પણ કહ્યું: ‘હું એકલો

હું. હથિયારવગરનો હું અને તમે લગભગ સો જણ છો, અને હથિયારથી સજ્જ છો. જો તમારે હત્યા કરવી હોય, તો મારે કંઈ કરવાનું કે કહેવાનું નથી. જો હું એમ કહું કે ફકીરની ધોર પર વિષ્ટા કરી નથી, તો તમે તે વાત માનશો નહિ. તમને એમ જ લાગશે કે પ્રાણુભયથી હું અસત્ય વાત કહું છું. વારુ, તમે જ કહો કે શું કરવાથી તમારા મનનો આ ભ્રમ દૂર થાય ?' બાબાનું વચન સાંભળી તે વૃદ્ધ પુરુષ બોલ્યો કે, અમે સાંભળ્યું છે કે તમે દરરોજ ડાબી તરફથી આ ધોરવાળી જગ્યાની પ્રદક્ષિણા કરો છો અને મનમાં ને મનમાં વશીકરણ મંત્ર બોલો છો. આપ જો હમણાં જમણી તરફથી એ સ્થાનની પ્રદક્ષિણા કરો તો અમે જાણીએ કે તમે કંઈ ખૂરી મતલબથી પરિક્રમણ કરતા ન હતા. આ વાક્ય સાંભળતાંની વાર બાબાએ પ્રસન્નચિત્તે, હસતા મોઢે તેમના ભ્રમનો નાશ કરવા જમણી તરફથી એ ધોરની પ્રદક્ષિણા કરી. પ્રથમથી જ બાબાનો મિષ્ટ વ્યવહાર અને મીઠાં વચન, તે ઉપરાંત તેમનો દૃઢ બાવ જોઈ તે ત્રાગડો રચનારા તેમની તરફ આકર્ષાયા હતા. બાબાના શુદ્ધ અને મધુર આચરણથી તેઓ તેમની તરફ વધુ આકર્ષાયા અને મુગ્ધ બન્યા. તે વખતે તેમનો ભ્રમ દૂર થયો. તેઓ ખરેખરા સાધુ છે, એવી તે વૃદ્ધ પુરુષની ખાતરી થતાં, તેણે બે હાથ જોડી બાબાની ક્ષમા માગી અને કહ્યું : 'જો અમે ભ્રમથી દુષ્કૃત્ય કર્યું હોત તો અમારે હાથે કેવો ધોર અપરાધ થાત !' છતાં વાક્યો કહી પ્રણામ કરી તેઓ બે હાથ જોડી બાબાની પુનઃપુનઃ ક્ષમા માગવા લાગ્યા. તેઓએ આ બનાવ શુભ રાખવા બાબાને આગ્રહ કર્યો; કારણ કે સાધુના અપમાનથી ગામના હિંદુઓ ઉત્તેજિત થઈ જાય તો ભારે અનર્થ થાય.

સત્તમ તરંગ

એક દિવસ સાધુ બાબાએ નેપાલરાજ્ય સંબંધી એક વાત કહી હતી. બાબાએ કહ્યું હતું. કે સિદ્ધ મહાત્મા ગોરખનાથ રોજ એક બ્રાહ્મણને ઘેર જતા અને બ્રાહ્મણપત્ની અતિ આદરથી તેમને દરરોજ ભોજન કરાવતી હતી. સાધુ જાણી તે બ્રાહ્મણપત્ની તેમનો અતિશય સત્કાર કરતી હતી; પરંતુ તે કેવા સમર્થ પુરુષ છે, તેની તેને ખબર ન હતી. એક દિવસ તે બ્રાહ્મણીના વરે જાણ્યું કે સિદ્ધ મહાત્મા ગોરખનાથજી દરરોજ કૃપા કરીને તેને ઘેર પધારે છે અને તેની પત્નીના હાથનું ભોજન ગ્રહણ કરે છે. તેણીને-પત્નીને કહ્યું: 'કાલે જ્યારે સાધુ આવે, ત્યારે તું આપણા પુત્રને સાધુની પાસે લઈ જઈ પગે લગાડી 'તે અશ્વર્યાવાન થાય' એવો આશીર્વાદ માગજે.' બીજે દિવસે ગોરખનાથજી બ્રાહ્મણને ત્યાં આવ્યા બ્રાહ્મણની સ્ત્રીએ પહેલાં તો તેમને જમવા બેસાડ્યા. ત્યારપછી સ્વામીના ઉપદેશ પ્રમાણે છોકરો ત્યાં આવ્યો. પગે લગાડી તેને 'રાજ્ય મળે' એવી પ્રાર્થના જણાવી તેમણે પણ તે જ ક્ષણે પ્રસન્નવદને બાળકના સામું બેસ્યું અને પોતાના મોંમાંથી આવેલો ખાદ્યપદાર્થ બાળકના હાથમાં આપવા ગયા. સાધુ આપે છે માટે તે બાળકે અંજલિ-ખોખામાં તે લીધો; પરંતુ તે ખાવા માટે તે ઘૂણા લાગવાથી ખોખાની નીચેની ફાટમાં તે ખાદ્ય પદાર્થ બાળકના પગ ઉપર પડી ગયો. આ જોઈ સિદ્ધ મહાત્મા ગોરખનાથજીએ કહ્યું: 'જો બાળક તેને ખાઈ જત તો અવશ્ય સમ્રાટ થાત; પરંતુ તે બાળકના પગ ઉપર પડવાથી ન્યાં ન્યાં તે બાળકનો પગ પડશે તે તે સ્થાનમાં તેનું રાજ્ય થશે.' આ આશીર્વાદથી બ્રાહ્મણદંપતીને અતિ આનંદ થયો. દિવસો જતાં પુત્ર મોટો થયો. તે ઘોડે બેસીને નેપાળ દેશનાં જો જો સ્થાનમાં ફર્યો તે તે સ્થાનનું રાજ્ય એને પ્રાપ્ત થયું. ગોરખનાથજીના આશીર્વાદથી એ વિશાળ રાજ્ય પ્રાપ્ત થયું; તેથી આ નૂતન રાજ્યનું

નામ તેણે રાખ્યું: 'ગોરખાનું રાજ્ય.' ત્યારે તે પુત્ર રાજ્ય સ્થાપન કરી રાજ્ય થઈ સિંહાસન પર બેઠો, ત્યારે ગોરખનાથના નામની 'રાજ્યપતાકા' અને નવો સિક્કો બનાવી તે સુદ્રા પર ગોરખનાથની છાપ મારી. બાબાએ કહ્યું હતું કે આ સૂત્રમાં નેપાળ રાજ્યની પ્રતિષ્ઠા છે.

બાબાએ એક દિવસ સમગ્રવ્યું હતું કે જે સાધુ છે તે સધળાને સાધુ જ જીએ છે. જે ચોર હોય છે તે જમતનાં સધળાં પ્રાણીઓને ચોર જ દેખે છે. આ બરાબર સમગ્રવવા માટે તેમણે એક દષ્ટાંત આપ્યું હતું.

એક સમયે નદીતીરે નિર્જન સ્થાનમાં એક અગ્ન્યમાં એક વૃક્ષની નીચે એક સાધુ ધ્યાનમગ્ન બેઠો હતો. એક ચોર ઘેરઘેર ચોરી કરી રાત્રિ પૂરી થતાં પોતાને ઘેર પાછો ફરતાં આ સ્થાન આગળ આવી લાગ્યો. સાધુને ધ્યાનમગ્ન જોઈ તેણે મનમાં વિચાર કર્યો, કે આ માણસ અવશ્ય ચોર જ છે. આખી રાત ચોરી કરીકરી થાકી ગયો છે. તે હવે વિશ્રાંતિ લેતો હશે અને તેમ કરતાં તે ઊઘી ગયો છે. આ માણસે (સાધુએ) કેટલા પૈસા લૂંટ્યા છે તે જાણવાનું ચોરને કુતૂહલ થયું; અને એક વૃક્ષના થડની પાછળ છુપાઈ સાધુના નિદ્રાભંગની રાહ જોવા લાગ્યો. એમ કરતાં થાકીને તે આખરે નિદ્રાવશ થઈ ગયો. રાત્રિસમયે સાધુ ધ્યાનભંગ થયા, ત્યારે તેમણે જોયું, તો થોડે દૂર એક ઝાડ તળે એક મનુષ્ય બેઠો છે. તેને જોઈ સાધુને લાગ્યું કે જરૂર આ વ્યક્તિ કોઈ જગત્તર સાધક જેવી લાગે છે. સૂર્યોદય થવા છતાં હજી તે સમાધિમગ્ન છે. કાળી રાત્રે અંધકારને લીધે હું તેમને જોઈ શક્યો નહિ. પછી તે સાધુ ચોરને પ્રણામ કરી ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા.

વાત નીકળી કે પ્રારબ્ધ એટલે શું? તેની શક્તિને ઓળંગી જવી એ શક્ય છે કે નહિ. બાબાએ જણાવ્યું કે કર્મ ત્રણ પ્રકારનાં છે. સંચિત, પ્રારબ્ધ અને ક્રિયમાણ. જે કર્મ જીવ બહુ બહુ જન્મ

વિષે કરતો આવ્યો છે, તે કર્મની સમષ્ટિ, અર્થાત્ કે જે કર્મ જીવના ભોગના નિમિત્તે જન્મા થયેલાં છે તે. પ્રારબ્ધનો અર્થ એ કે સંચિત કર્મોમાંથી જે અંશ જીવના વર્તમાનકાળમાં અને દેહથી ભોગવવાનાં છે તે. બાબાએ કહ્યું હતું, કે પ્રારબ્ધભોગનિમિત્તે જીવ દેહધારણ-પૂર્વક જન્મ લે છે. તે સંચિત કર્મમાંથી જે અંશ જીવના ભોગ માટે ઉપરિચિત હોય છે તે પ્રારબ્ધ આ પ્રારબ્ધ અનેક વખતે સંપદ વા વિપદ રૂપે ઉપરિચિત હોય છે. હિદાહરણ આપી કહ્યું, કે કોઈ એક ભંડારમાં બહુ વ્યય સંચિત કરી રાખવામાં આવ્યું છે અને એ સંચિત દ્રવ્યમાંથી પ્રયોજન પ્રમાણે વ્યવહાર માટે લેવામાં આવે છે. તેમાંથી જે ભોગ માટે લેવામાં આવે તે પ્રારબ્ધ અને ભંડારમાં જે એકઠું કરેલું છે તે સંચિત. બાબાએ કહ્યું હતું કે, પ્રારબ્ધ બહુ જ બળવાન હોય છે.

પ્રશ્ન: તો શું જીવ પ્રારબ્ધના પ્રભાવમાંથી રક્ષણ મેળવી શકતો નથી?

ઉત્તર: જો કે પ્રત્યેક મનુષ્યને કર્મફળ તો ભોગવવું જ પડે છે; પરંતુ મધ્યાહ્નકાળના સૂર્યના પ્રખર તાપથી થતી પીડા કોઈ માથે છત્રી લઈ સહેજ ઝોછી કરે છે, તેમ કોઈ મનુષ્ય ભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કરે, તો કંઠેર પ્રારબ્ધદંડ કિંચિત્ લઘુ થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન: ક્રિયામાણ તે શું બાબા?

ઉત્તર: જીવ જે સકલ કર્મ વર્તમાનકાળમાં કરે છે તે ક્રિયામાણ. પ્રારબ્ધ અત્યંત બળવાન છે, છતાં જો કોઈ એકાગ્રભાવે ભગવાનના ચરણોના આશ્રય ગ્રહણ કરે, તો તેનો પ્રકોપ કંઈક મૃદુ થતો આવે છે, તેમ જીવના જન્માંતરનાં સંચિત-કરેલાં કર્મો સંચિત તે ક્રિયામાણ વડે ઝોછાં થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન: આ જીવનમાં જે કરવામાં આવે છે, તે ક્રિયામાણ કર્મફળ શી રીતે નષ્ટ થઈ શકે?

ઉત્તરઃ જ્ઞાન દ્વારા-જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્
કુરુતે તથા (ગીતા ૪-૩૭)

પ્રારબ્ધ ફેલું બળવાન છે તે સમજાવવા બાબાએ એક વાત કહી સંબળાવી-જો કે તે ઘટના સત્ય નથી.

પૂર્વે કાશ્મીર દેશમાં એક નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી હતો. તે બ્રમણ કરતાં કરતાં એક ધર્મપરાયણ બ્રાહ્મણને ઘેર અતિથિ થયો. ઘરમાં બ્રાહ્મણ, તેની સ્ત્રી અને એક કુંવારી કન્યા હતી. બ્રહ્મચારી તેને ઘેર અતિથિ થવાથી તે બ્રાહ્મણ ધણો રાજી થયો અને અત્યંત યતનથી અને ભાવથી તેની સેવા કરવા લાગ્યો. તેમની સેવાથી બ્રહ્મચારી અત્યંત પ્રસન્ન થયો અને તેમના અતિશય આગ્રહથી થોડો સમય તે ત્યાં રહ્યો. કુદરતનો રમણીય દેખાવ, સુંદર અને સ્વાસ્થ્યપ્રદ સ્થાન, વળી સાથે તે નિર્જન જોવું હતું; આથી તે પોતાની સાધનાને સંપૂર્ણ અનુકૂળ સમજી બ્રાહ્મણને ઘેર આનંદથી રહેવા લાગ્યો.

એક દિવસ એક નિર્જન સ્થાનમાં બેસી તે બ્રહ્મચારી પ્રકૃતિની શોભાનું દર્શન કરી રહ્યો હતો; એવે સમયે તે કુંવારી કન્યા ત્યાં આવી; તેણે બ્રહ્મચારીને કહ્યું: ‘મેં તમને મારા પતિ તરીકે ગ્રહણ કર્યા છે. આપ મારી સાથે લગ્ન કરી મારા ધર્મની રક્ષા કરો.’

બ્રહ્મચારીએ ‘રામરામ’ કહી કાને લાથ દીધા અને કુમારિકાને સમજાવ્યું: ‘હું તો બ્રહ્મચારી છું. લગ્ન કરું તો ધર્મચ્યુત થાઉં. મારાથી કદાપિ લગ્ન નહિ કરી શકાય.’

તે છોકરીએ કહ્યું: ‘તમને ધર્મચ્યુત કરવા હું ઇચ્છતી નથી; પરંતુ હું મારા મનથી તમને વરી ચૂકી છું; તેથી તમારા સિવાય બીજાને વરનાર નથી. તમારો જો એવો અભિપ્રાય હોય તો હું લાંબો વખત કુંવારી રહીશ.’

એટલું કહી કુમારી ત્યાંથી ચાલી ગઈ, બ્રહ્મચારી વિચારમાં

પણો. તે પોતાના મનમાં અનેક તર્કવિતર્ક કરવા લાગ્યો. છેવટે તેણે વિચાર કર્યો, કે વિલંબ કરવાથી વખતે કંઈ અડચણ આવે; માટે આવી આશંકાથી તેણે તે જ રાત્રે બ્રાહ્મણનો આશ્રમ ત્યાગી જવા સંકલ્પ કર્યો.

ગંભીર રાત્રિએ જ્યારે બધા ગાઢ નિદ્રામાં પડ્યા હતા, ત્યારે તે બ્રહ્મચારી તે બ્રાહ્મણનું ઘર છોડી હરિદ્વાર તરફ ચાલી નીકળ્યો. રાત્રિ વ્યતીત થતાં પ્રભાત થયું, ત્યારે બ્રાહ્મણે જોયું, કે બ્રહ્મચારી તેના ઓરડામાં નથી. તેનું આસન પણ ખાલી છે. દિવસ ચલ્યો પણ તે બ્રહ્મચારી દેખાયો નહિ. બ્રાહ્મણના મનમાં ચિંતા થઈ અને હાહાકાર થવા લાગ્યો. તેનો સ્નેહ અને શ્રદ્ધાપાત્ર બ્રહ્મચારી એકાએક અદૃશ્ય થયો એ શું? એ ત્રણ દિવસ રાહ જોઈ પણ સાધુ પાછો ફર્યો નહિ. બ્રહ્મચારીવગરના સૂતા ઘરમાં તેને રહેવું ગમ્યું નહિ. સ્ત્રી અને છોકરીને લઈ તેણે પગે હરિદ્વારની યાત્રા કરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને તે તરફ ચાલી નીકળ્યો. તે સમયે રેલવે ન હતી. લોઠા સામાન્યતઃ પગે જ મુસાફરી કરતા હતા.

રસ્તામાં યાત્રાળુઓને વિશેષ કष्ट પડતું નહિ. વચ્ચેવચ્ચે ધર્મશાળા, પીવાનું સ્વચ્છ પાણી અને ખાદ્યોપયોગી પદાર્થોનો અભાવ ન હતો. બ્રાહ્મણ દિવસના ચાલતો અને સંખ્યાકાળ થાય, ત્યારે કોઈ ધર્મશાળામાં ઊતરી આરામ લેતો. એમ દિવસ પર દિવસ ગયા પછી તે એકદા એક ધર્મશાળામાં આવી ઊતર્યો. જોયું તો તે બ્રહ્મચારી પણ ત્યાં જ રહે છે. એકમેકના આકર્ષિક મેળાપથી ઉભય અતિશય વિરમય પામ્યા. બ્રાહ્મણ-બ્રાહ્મણીએ કહ્યું: કે 'અમારી સેવામાં કંઈ ત્રુટી થઈ છે, કે તમે અમને કહાકારવ્યા વગર અમારું ઘર છોડી ચાલી ગયા?' બ્રહ્મચારીએ કહ્યું: 'આપે મારી ઇચ્છા મુજબ સેવા કરી છે. કોઈ પણ પ્રકારની કમીના આવવા દીધી નથી. હરિદ્વારનાં દર્શન કરવાની એકાએક ઇચ્છા થઈ આવી, તેથી હરિદ્વાર તરફ ચાલી નીકળ્યો.' આ સાંભળી બ્રાહ્મણ ખુશી

થયો અને બોલ્યો: ‘અમે પણ હરિદ્વાર જઈએ છીએ, તો આપણે સાથે જ જઈશું.’

બ્રહ્મચારી શય્યામાં પહોંપહોં વિચાર કરવા લાગ્યો, કે આ શું બન્યું? જેનો ત્યાગ કરવા માટે હું રાતોરાત છાનોમાનો ચાલી નીકળ્યો, તે તો મારી પાછળપાછળ આવે છે. એમનો સંગ મારે માટે ઇચ્છવા યોગ્ય નથી. હું તો ફરીથી નાસી છૂટીશ, હરિદ્વાર નહિ જાઉં. કેાણુ જાણે ફરીથી મેળાપ થાય માટે કાશી જાઉં એ જ હીક છે.

તે બ્રહ્મચારીએ ધર્મશાળાનો ત્યાગ કરી કાશીનો રસ્તો લીધો. બીજો દિવસે સવારે બ્રહ્મચારીને ન જોવાથી બ્રાહ્મણદંપતી અતિશય ખિન્ન થયાં. ગૃહિણીએ સૂચવ્યું, કે ‘બ્રહ્મચારી જ્યારે આપણાથી બચી છૂટવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે આપણે હવે હરિદ્વાર નથી જવું. ચલો આપણે તીર્થરાજ પ્રયાગ જઈએ; ત્યાં પ્રયાગરત્નન કરી આપણે કાશી જઈશું અને પાછાં ફરતાં હરિદ્વાર તીર્થનાં દર્શન કરીશું.’ બ્રાહ્મણને આ યુક્તિ પસંદ પડી અને તેઓએ પ્રયાગનો રસ્તો લીધો.

થોડાક દિવસ પછી એક ધર્મશાળામાં પાછો તે બ્રહ્મચારીનો અને તેમનો ભેટો થયો. બંને પક્ષને આશ્ચર્ય થયું. બ્રાહ્મણે ફરીથી તે બ્રહ્મચારીને પૂછ્યું, ત્યારે બ્રહ્મચારીએ જવાબ આપ્યો: ‘શ્રી વિશ્વેશ્વરનાં દર્શન કરવાની એકાએક આકાંક્ષા થઈ આવી, તેથી તેણે કાશી જવાનો રસ્તો પકડ્યો.’ બ્રાહ્મણે અતિ આનંદથી કહ્યું: ‘હીક, અમે પણ કાશી જ જવા નીકળ્યાં છીએ; માટે આપણે સાથે જ યાત્રા કરીશું.’

બ્રહ્મચારીએ જોયું, કે આ તો મોટી પીડા છે. હું જેમજેમ તેમને ઉડાવવા અને તેમનાથી છૂટવા ઇચ્છું છું, તેમતેમ તેઓ મારી સન્મુખ આવીને ઊભાં રહે છે. હવે મારે ક્યાંય જવું નથી. એવે સ્થાને જાઉં કે જ્યાં ફરીથી તેમનો મેળાપ જ ન થાય. તીર્થયાત્રાએ

નહિ જાઉં, એથી જીવટી જ દિશામાં પ્રયાણ કરું તો હીક. ચાલોને કાશ્મીર જ પાછો જાઉં. બ્રહ્મચારીએ મનમાં આવો સંકલ્પ કરી મંભીર રાત્રીએ જ્યારે તેઓ ભરજીંઘમાં હતાં, ત્યારે તેણે ધર્મશાળા ત્યાગી પાછો કાશ્મીર જવાનો માર્ગ શરૂ કર્યો.

આ તરફ સવારે જ્યારે બ્રાહ્મણદંપતીએ બ્રહ્મચારીને ન જોયો, ત્યારે તેઓ ઘણાં ખિન્ન થયા અને કંઈક રોષ પણ તેમને આવ્યો. તેઓએ એમ નિશ્ચય કર્યો, કે હવે ભવિષ્યમાં તે બ્રહ્મચારીનો મેળાપ ટાળવો. આમ વિચાર કર્યો ખરો, પણ બ્રાહ્મણ તે સ્થાન તત્કાળ ત્યાગી શક્યો નહિ. તે માંદો પડ્યો. બ્રાહ્મણી મહાચિંતામાં પડી. તેણે વિચાર કર્યો, કે તીર્થબ્રમણ કરવામાં હમણાં કંઈ સાર નથી. હમણાં તો ઘેર પાછાં પહોંચ્યા તો હીક. એટલામાં જો બ્રાહ્મણની તબિયત સારી થઈ જાય, તો હરિદ્વાર-ગંગાસ્નાન કરી ઘેર પાછાં જઈશું. આમ વિચાર કરી તેઓ કાશ્મીર જવા પાછાં ફર્યાં.

એમ કરતાં તેઓ એક રાત્રે એક ધર્મશાળા આગળ આવી પહોંચ્યાં. તે સમયે અન્ય સર્વ મુસાફરો નિદ્રામગ્ન હતા. તેઓ એક ઘરના જ માણસો હતા, તેથી એક નાના ખંડમાં કોઈને ન જોઈ તેનો જ આશ્રય લીધો. ખંડના એક ભાગમાં વસ્ત્રાચ્છાદિત વસ્તુ ખરાખરા અંધારામાં દેખાઈ નહિ. તેઓનું ધ્યાન તેના તરફ ગયું નહિ અને અંધારામાં એક એકની પાસે સૂઈ રહ્યા. તે કુંવારી છોકરીની યાત્રુમાં જ તે વસ્ત્રમાં લપટાયલી વસ્તુ પડી હતી. એ વસ્ત્રમાં ઢંકાયલી વસ્તુ તે મનુષ્યદેહ હતી-આપણો પૂર્વપરિચિત બ્રહ્મચારી હતો. જીંઘતાંજીંઘતાં તે છોકરી તેની પાસે જઈ ચઢી અને જીંઘમાં ખંને જણ આલિંગનપદ્ધતિ થયાં. આમ થતાંની વાર ઉભયની નિદ્રાનો ભંગ થયો. બ્રહ્મચારી બોલ્યો: ‘અરે, આ તો સ્ત્રી છે! અરે, તું કોણ છે?’ બોલવાના અવાજ પરથી કુમારીએ બ્રહ્મચારીને ઓળખ્યો. તેણે જવાબમાં કહ્યું: ‘એ તો હું છું. નિયત-પ્રારબ્ધ મને ખેંચી-ખેંચી તમારી પાસે ફરીફરીને લાવે છે.’

અહ્યારીએ કહ્યું: 'મેં પહેલાં કહ્યું હતું અને અત્યારે ફરીથી કહું છું, કે હું તારી સાથે લગ્નમાં જોડાઈ શકતો નથી. તારાથી બચવા ખાતર તારા આપનું ઘર છોડ્યું હતું અને વારંવાર ફરી-ફરીને દૂર નાસી જવા પ્રયત્ન કરું છું, પણ દૈવ આપણને પાછાં એકઠાં કરે છે.'

આહ્મણુદંપતી જાગી બેઠ્યું હતું. તેઓ અહ્યારીની વાત પરથી સમજી શક્યું, કે શા માટે તેણે તેમનું ઘર છોડ્યું હતું અને શા માટે તે નાસી છૂટવા માટે વારંવાર પ્રયત્ન કરતો હતો. તેઓ એ પણ જાણી શક્યાં, કે તેમની છોકરી અહ્યારીને ચઢાય છે. આહ્મણુ પયારી પર ખેડો થયો. તેણે અહ્યારીને પૂછ્યું: 'શા માટે તું મારી દીકરી સાથે લગ્ન કરવા રાજી નથી? લગ્ન કરવામાં આપત્તિ જેવું શું છે? જો તારી હજાર આપત્તિ હશે તો પણ આ લગ્ન તો થવાનું ને થવાનું; કારણ કે તેં અમારાથી નાસી છૂટવા માટે વારંવાર પ્રયત્ન કર્યો છે; છતાં તું તેમ કરવા સમર્થ થયો નથી. પ્રારબ્ધ આપણને ફરીફરીને એકઠાં કરે છે. નિયતિનું વિધાન કોઈનાથી ઉલ્લંઘન થઈ શકતું નથી.'

અહ્યારી કોઈ પણ રીતે લગ્નની દરખાસ્તમાં સંમત થયો નહિ. આહ્મણુપક્ષ તરફથી એવી દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવી કે આપણે સર્વ હુકીકેશ જઈએ. ત્યાં ઘણા સાધુ પુરુષો વસે છે. તેઓ આપણા બંનેના મતભેદની મીમાંસા કરી નિર્ણય આપશે.

અનેક જાતના તર્કવિતર્ક પછી અહ્યારીએ આ વાતનો સ્વીકાર કર્યો. કેટલાક દિવસે તેઓ હુકીકેશ પહોંચ્યા અને ત્યાંની સાધુમંડળી સમક્ષ તેમનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો. આહ્મણુ ક્રમશઃ સમસ્ત ઘટના વર્ણવી સવાલ કર્યો, કે બાળ્ય જેને વારંવાર અહ્યારીની સન્મુખ લાવી મૂકે છે તેનો ત્યાગ કરવો એ તેને ઉચિત છે કે નહિ, એ જ મારે પૂછવાનું છે. અહ્યારીને જે કહેવાનું હતું તે તેણે નિવેદન કર્યું. છેવટે તેણે ઉમેર્યું કે તેણે અહ્યાર્યપ્રત ગ્રહણ કર્યું

છે; તેથી તે લમ્મ કરી શકતો નથી. વિદ્વાન પુરુષોએ ઉભય પક્ષનું કહેવું સાંભળી અહ્યારીને કહ્યું: 'તું પ્રારબ્ધથી કોઈ પણ રીતે ખતી છૂટવાનો નથી. હજાર પ્રયત્ન કરીશ તો પણ તું સફળ થઈશ નહિ. માટે સંતોષથી પ્રારબ્ધનું દાન માથા પર લે.' અહ્યારીની પ્રથમ અનિચ્છા હતી, છતાં તે કુમારીનો મનોભાવ સમજી અંતે તેની સાથે લમ્મ કરવા રાજી થયો. ભાગ્યનું વિધાન અલંધ્ય લેખી તેણે અંગાતીરે, હવિકેશ ક્ષેત્રે, તે યુવતી સાથે પાણિગ્રહણ કર્યું.

નિયતિ-પ્રારબ્ધ ટાળી શકાતું નથી. એનું દૃષ્ટાંત મેં એક અંગ્રેજી છાપામાં વાંચ્યું હતું. કોઈ એક અમેરિકન ભયંકર દારિદ્ર્યથી પીડાતાં તેનું મન ઘણું જ અસ્થિર થઈ ગયું. પહેલાં તેની અવસ્થા ઘણી સારી હતી; પરંતુ નસીમયોગે તેની પાસે જે કંઈ હતું, તે સર્વ તે ગુમાવી બેઠો. છેવટે તેણે આત્મહત્યા કરવાનો દઢ સંકલ્પ કર્યો. બેવાર તેણે તેમ કરવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ પોતાના કાર્યમાં તે ફાળ્યો નહિ. ત્રીજીવાર દઢપ્રતિજ્ઞ થઈ, તેણે આત્મહત્યા કરવા માટે જંગી તૈયારી કરી! તેણે એક પિસ્તોલ લીધી. સાથે મજબૂત દોરીનો ફાંસો લીધો અને પછી તે નદીને તીરે આવ્યો. અંબીર રાત્રિ, ગાઢ અંધકાર અને નિર્જન નદીનો કાંઠો; ત્યાં આવી તેણે એક મજબૂત વાંસ લઈ, એ નાની હોડીમાં બેઠો અને જ્યાં પાણી ઘણું ઊંડું હતું ત્યાં ગયો. વાંસને નદીના અર્ધમાં સ્થિર બીમો રાખ્યો-દાવ્યો, પછી તેણે અળે ફાંસો ખાધો. તેનો હેતુ એવો હતો, કે એક ઉપાયથી જો આત્મહત્યા ન કરી શકાય, તો ત્રણ ઉપાયથી કરવી. વખત છે ને બે ઉપાય નિષ્ફળ નીવડ્યા તો? અળે ફાંસો ખાધો એટલામાં તે વાંસને પકડી ઝેળો ખાઈ નદીમાં પડ્યો; પણ તેમ કરવા પૂર્વે તેણે તાકીને પોતાના માથામાં પિસ્તોલ મારી. તેની ધારણા હતી કે જો પિસ્તોલની ગોળા નિષ્ફળ જશે, તો ફાંસો પોતાનું કામ કરશે. જો બન્ને નિષ્ફળ નીવડ્યાં તો નદીના પાણીમાં તો ખૂદી મરાશે જ; કારણકે તેને તરતાં આવડતું ન હતું. સઘળી તૈયારી બરાબર કરી તેણે અળામાં

હાંસો નાખ્યો અને નદીના પાણીમાં પડતાંપડતાં તેણે માથા પર પિસ્તોલ મારી. તેના પગના બારથી નાનું હોડકું ડોલી ગિડ્યું, તેથી ગોળી માથામાં લાગી નહિ. ગોળી લાગી હાંસાના દોરને, તેથી દોર તૂટી ગયો-હાંસો કપાઈ ગયો. આમ બે ઉપાય નિષ્ફળ નીવડ્યા. ત્રીજો ઉપાય પણ નિયતિના આદેશથી નિષ્ફળ નીવડ્યો. વાંસને જળમાં નીચેના કાઢવમાં બરાબર દાખ્યો ન હતો, તેથી તે છટકી તેને લઈ કમાનની માફક નૌકા પર પડ્યો. આ ગડબડથી મદાહ-ખારવા ત્યાં આવી લાગ્યા અને તેને પાછા ઘેર લઈ ગયા. તે માણસે ફરી આત્મહત્યાનો પ્રયત્ન કર્યો નહિ. લોર્ડ કલાઈવની માફક તેને પણ એમ લાગ્યું હશે, કે મારા હાથે જંગલમાં કંઈ ખાસ કામ થવાનું છે; થયું પણ તેમ જ. તેણે આગળ જતાં ધન અને માન મેળવી નામના પ્રાપ્ત કરી.

અષ્ટમ તરંગ

શારદીય પૂજા પછી અમે થોડા દિવસ માટે આગ્રા ગયાં હતાં. વૃંદાવન જવાની ઇચ્છા હતી; પરંતુ અપવિત્ર હાલતમાં પવિત્ર વૃંદાવન ધામમાં જવું ઉચિત લાગ્યું નહિ.

જશિડિ પાછાં ફર્યા પછી જ્યારે બાબાને તે કહ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે દેવતાની પાસે શુચિઅશુચિ જેવું-પવિત્ર-અપવિત્ર જેવું કંઈ નથી. આપણું મન જ પવિત્ર કે અપવિત્ર કરે છે. એટલું કહી તેમણે સુપ્રસિદ્ધ દુહો કહ્યો :

સમરથકો નહિ દોષ શુંસાઈ,
રવિપાવક સુરસરિ કિ નાંઈ.

બાબાએ કહ્યું, કે સમર્થ વ્યક્તિને મલિનતા વા દોષ કંઈ સ્પર્શ કરી શકતું નથી. તે કેવી રીતે? જે પ્રમાણે સૂર્ય, અગ્નિ અને મંમને કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ સ્પર્શ કરી શકતો નથી તેની

માફક. એમને મલિન પદાર્થ સ્પર્શે, તોય તે પવિત્ર થઈ જાય છે. અગ્નિમાં જો કાઈ વસ્તુ નાખવામાં આવે તો તે તક્ષણ જળી જાય છે. સૂર્યદેવ સકળ વસ્તુ પર પવિત્ર કે અપવિત્ર વસ્તુ પર, સમભાવે કિરણ ફેંકે છે: ગંગાતું જળ મલિન વસ્તુને પવિત્ર કરે છે.

આ પ્રસંગ નીકળવાથી ગંગાના મર્ત્યામન સંબંધી-(ગંગાના પૃથ્વી પર આવવા વિષે) વૃત્તાંત જાણવાની ઇચ્છા સાધુ બાબાને જણાવી તેમણે કહ્યું:

એકદા અમરાવતીમાં કાઈ એક સંગીતવિદ્યાવિશારદ ગંધર્વ સંગીત સંભળાવતો હતો. સભાસ્થાન દેવતાઓ અને ઋષિઓથી ભરપૂર હતું. ગંધર્વનું સંગીત સાંભળી સર્વ જણ મુગ્ધ થઈ ગયા; એક જ જણ મુગ્ધ થયું નહિ અને તે દેવર્ષિ નારદ. ગંધર્વે તે જોયું અને તેણે એક દિવસ એકાંતમાં નારદજીને પૂછ્યું: ‘તે દિવસે દેવસભામાં મેં જે સંગીત સંભળાવ્યું, તે આપને પસંદ પડ્યું નહિ એમ મને લાગ્યું. એમ થવાનું કારણ શું તે આપ જણાવશે?’

દેવર્ષિએ જવાબ આપ્યો: ‘તે તે દિવસે જે જાન કર્યું હતું તે ઉત્કૃષ્ટ ન હતું.’

ગંધર્વે વિસ્મય પામી ઉદ્ગાર કાઢ્યો: ‘એના કરતાં સુંદર ગાયન સંભવતું નથી.’

દેવર્ષિ: ‘જરૂર સંભવે છે. જો તેં દેવાધિદેવ મહાદેવના કંઠમાંથી નીકળતું સંગીત સાંભળ્યું હોત, તો તું કદાપિ આમ કહેત નહિ.’

ગંધર્વ ત્યાંથી વિદાય થયો અને તે મહાદેવની આરાધના એકાગ્ર મનથી કરવા લાગ્યો. મહાદેવ પ્રસન્ન થઈ તેને દર્શન આપ્યું. તે સમયે ગંધર્વે પ્રાર્થના કરી, કે તેની ઇચ્છા મહેશ્વરના મુખથી સંગીત સાંભળવાની છે. મહેશ્વરે કહ્યું કે મારું સંગીત સાંભળવાને તું ઉચિત પાત્ર નથી; વિષ્ણુ જ એકલા ઉચિત પાત્ર છે. બ્યારે તે

મારા સંગીતને સાંભળવાની ઇચ્છા કરશે, ત્યારે હું તારી પ્રાર્થના પૂર્ણ કરીશ.

ગંધર્વે હવે વિષ્ણુની આરાધના શરૂ કરી. વિષ્ણુએ પણ તુષ્ટ થઈ દર્શન આપ્યું. અતિ દીનપણે અને બહુ લાગણીપૂર્વક તેણે પોતાની મનોવાંછના જણાવી. વિષ્ણુએ તેની પ્રાર્થના માન્ય રાખી. વિષ્ણુની આજ્ઞાથી સુમેરુ પર્વતના શિખર પર મોટી સભા ભરવામાં આવી. સર્વ દેવતા, ઋષિ, મુનિઓ અને ગંધર્વોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યાં. તેઓ સર્વ ત્યાં ઉપસ્થિત થયા. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ પણ પોતપોતાનાં સ્થાને વિરાજ્યા. વિષ્ણુના આગ્રહથી ભગવાન શંકરે સંગીતનો આરંભ કર્યો. તે સંગીત એટલું તો મધુર હતું કે વિષ્ણુ તન્મય થઈ જળારૂપે વહેવા લાગ્યા. તે સમયે મહેશ્વરે અતિ ઝડપથી ઊઠી, તે વિગલિત ધારાને પોતાના કમંડલમાં ધારણ કરી. કમંડલમાંથી ઊછળી તે ધારા વહેવા લાગી, તે સમયે બ્રહ્માએ તે કમંડલુ મહાદેવના હાથમાંથી લઈ લીધું.

ત્યારપછી ભગીરથે તે પવિત્ર ધારાને આ ધરા પર આણી, તે પુણ્યકથા સધળાને સુવિદિત છે; તેથી તેનો પુનરુલ્લેખ કરવાની જરૂર નથી.

બાબાએ કહ્યું: ‘વેદ, પુરાણ વગેરે જે શાસ્ત્રગ્રંથોનું અધ્યયન કરવામાં આવે છે, તે મનના નિશ્ચય માટે. મનનો વિશ્વાસ દઢ થયે તેના અધ્યયનની જરૂર નથી.’

સદ્ગ્રંથ જે પ્રમાણે એક પ્રકારનો સત્સંગ છે તેમ સજ્જન પુરુષોની સાથેના પ્રસંગ પણ સત્સંગ છે. આ સંગનો પ્રભાવ બહુ મોટો છે. એ સમજાવવા માટે બાબાએ હિરણ્યકશિપુના પુત્ર પ્રહ્લાદની એ વાતો સાંભળાવી. પ્રથમ તેના બાલ્યકાળની એક વાત કહી. બાળ પ્રહ્લાદ દરતાંદરતાં એક કુંભારના નિભાડા આગળ આવી લાગ્યો. કુંભાર તે સમયે માટીનાં કેટલાંક વાસણો નિભાડામાં મૂકી અગ્નિ પ્રકટાવી પકાવતો હતો. પકાવવાનું કામ પૂરું થયા પછી તે કુંભાર

એક વાસણને બહાર કાઢવા લાગ્યો. જોયું તો એક વાસણમાં એક બિલાડી છે. તેના દેહને જરા પણ આંચ પહોંચી નથી; અમિના પ્રચંડ તાપમાં તેના શરીરને હાનિ થવાનું તો દૂર રહ્યું; પણ તેના એક વાળને સુદ્ધાં પણ ઈળી થઈ નહિ. આ જોઈ કુંભારે વિસ્મય પામી કહ્યું: ‘હરિ જેની રક્ષા કરે, તેને મારવાની કોની તાકાત છે? અર્થાત્ રામ રાખે તેને કોણ ચાખે?’ કુંભારનું આ કથન પ્રહ્લાદના અંતઃકરણમાં કોરાઈ ગયું. તે ધણી વિપત્તિમાં સપડાયો, છતાં આ સત્યને તે વિસર્યો ન હતો. પછી જ્યારે તેને હાથીના પગ તળે, અગ્નિમાં અને પર્વત પરથી સમુદ્રમાં નાખી દેવામાં આવ્યો, તે સમયે પણ તે ક્ષણભર માટે પણ આ અમૂલ્ય સત્યને વિસર્યો ન હતો. શ્રીહરિની અપાર કરુણાથી મુગ્ધ થઈ તે પોતાને કૃતાર્થ માનતો હતો. તેનું ચિત્ત પણ ભગવાન પ્રતિ આકૃષ્ટ થતું હતું. આટલી મહાન વિપત્તિમાં તે કુંભારના વાક્યને વિસર્યો નહિ. તે જ તેના સત્સંગનું પરિણામ.

કુસંગનું પરિણામ કેટલી હદ સુધી વિષમય હોય છે, તે પણ પ્રહ્લાદના ચરિત્રમાં જોવામાં આવે છે. બાપાએ કહ્યું: “જ્યારે પ્રહ્લાદ સિંહાસનારૂઢ થયો, ત્યારે તેની આસપાસ ચોમેર વિષ્ણુદ્રેષી પાર્ષદો હતા. દૈત્યગુરુ શુક્રાચાર્ય રાજ નિયમિત રીતે તેને કહેતા હતા: ‘વિષ્ણુ તારા વંશનો શત્રુ છે અને તેથી તેની પૂજા તારે માટે કરવા યોગ્ય નથી. પિતૃવૈરીને સળ કરવી એ પુત્રનો ધર્મ’ અને કર્તવ્ય છે.’ તે સમયે પ્રહ્લાદના મનમાંથી હરિભક્તિ સરી ગઈ હતી, આમોદપ્રમોદમાં તેનું ચિત્ત રંગાઈ ગયું હતું, રાજકાર્યમાં પણ તેનું મન ગુંથાયેલું રહેતું હતું. તેના મનની આવી સ્થિતિ હતી, ત્યારે તેણે પોતાના કુલગુરુ શુક્રાચાર્યને પોતાને ઘેર ભોજન માટે નિમંત્રણ આપ્યું. શુક્રાચાર્યે નિમંત્રણને હડસેલી જવાબ મોકલાવ્યો: ‘જે માણસ પોતાના પિતાની હત્યા કરનારને સળ આપતો નથી અને તેનો આદર કરે છે, તેનું નિમંત્રણ હું સ્વીકારી શકતો નથી.’

ગુરુએ આમંત્રણનો સ્વીકાર કર્યો નહિ, તેથી પ્રહ્લાદના મનને આઘાત પહોંચ્યો. તેણે વિચાર કરી જોયું તો જણાયું કે તેના હાથે અન્યાય થયો છે. આથી તેણે એકદમ હિંદુસ્થાન વિજયની સામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું. પ્રધાન સેનાપતિને તેડી મંગાવ્યો. વિપુલ લશ્કર તૈયાર કરવા માંડ્યું. શુક્રાચાર્ય સલાહ આપવા લાગ્યા. રાજ્યમાં યુદ્ધ કરવાની તૈયારી થવા લાગી. આ સમયે એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ હાથમાં લાકડી લઈ રાજદ્વાર આગળ આવી ઊભો. સૈનિકે તેને અંદર જતાં અટકાવ્યો. બ્રાહ્મણે કહ્યું: ‘મારે રાજનાં દર્શન કરવાં છે, તમે શા માટે મને અટકાવો છો?’ સૈનિકે કહ્યું: ‘રાજના હુકમ સિવાય તમારાથી અંદર જવાશે નહિ.’ બ્રાહ્મણે કહ્યું: ‘જાવ, ત્યારે રાજનો હુકમ લઈ આવો.’ લાંબા તર્કવિતર્ક કરી પહેરેગીર રાજની આજ્ઞા લેવા અંદર ગયો. રાજ પ્રહ્લાદે તેને અંદર આવવા અનુમતિ આપી. બ્રાહ્મણ રાજપ્રાસાદમાં દાખલ થયો. પોતાના હાથમાંની લાકડી જમીન પર મૂકી રાજનું અભિવાદન કરી કહ્યું: ‘મહારાજ! ક્ષમ્યોતે આવી આપને મેં વિરક્ત કર્યા.’

પ્રહ્લાદ: હે વૃદ્ધ! આપને આવવાનું પ્રયોજન?

વૃદ્ધ: સાંભળ્યું છે કે આપે વિષ્ણુ સાથે યુદ્ધ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે.

પ્રહ્લાદ: આપે સાંભળ્યું છે તે ખરું છે?

વૃદ્ધ: મારો પણ ધણા દિવસથી તેની સાથે યુદ્ધ કરવાનો વિચાર છે; પરંતુ તેનું વાસસ્થાન ક્યાં છે, તેનો નિષ્ણંદ નહિ કરી શકવાથી આટલા સમય સુધી મારો સંકલ્પ પાર પાડી શક્યો નથી. આજે જ્યારે સાંભળ્યું, કે આપણા મહારાજ વિષ્ણુ સામે યુદ્ધ કરવા પ્રવૃત્ત થયા છે, ત્યારે વિચાર આવ્યો કે વિષ્ણુનાં દર્શન ક્યાં થશે, તે મહારાજને જરૂર અવગત હશે. હું તે જાણવા માટે આપની પાસે આવ્યો છું.

વૃદ્ધની વાત સાંભળી પ્રહ્લાદ વિચારમાં પડ્યો. વિષ્ણુનું વાસરથાન ક્યાં છે, તેની તેને ખબર ન હતી. એક દિવસ તે જાણતો હતો. એક સમયે તેણે ખીજને તેનું સંધાન જણાવ્યું હતું; કિંતુ આજ ! તેને પોતાને તેના સંધાનની ખબર નથી.

રાજાને ચિંતામય જોઈ તે વૃદ્ધ બોલ્યો : ‘સમજ્યો, આપને પણ વિષ્ણુના પતાની ખબર નથી અને યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયા છો ! જાઉં છું, જો ખીજે કોઈ ઠેકાણે તેનું સંધાન મળે તો જોડે.’

પ્રહ્લાદ : ‘ખરેખર, બ્રાહ્મણ ! મને તેના સંધાનની ખબર નથી.’

વૃદ્ધ : ‘તો પછી અહીં વૃથા સમય ગાળવાનું પ્રયોજન નથી. તેથી શું વળવાનું છે ? જાઉં છું-આપ કૃપા કરી કોઈને આ મારી લાકડી ઊંચકી મને આપવા કહો. વૃદ્ધ થયો છું, તેથી વાંકા વળતાં મને કષ્ટ થાય છે.’

રાજા પ્રહ્લાદે એક પહેરેગીરને તે લાકડી ઊંચકી આપવા આદેશ કર્યો. બળવાન પહેરેગીર તે લાકડી ઊંચી કરી શક્યો નહિ. રાજાના અંગરક્ષકે પ્રયત્ન કર્યો, તે પણ નિષ્ફળ નીવડ્યો એક પછી એક અનેક જણ આવ્યા, પણ કોઈથી તે લાકડી ઊંચકાઈ નહિ. જે લાકડી એક વૃદ્ધ હાથમાં રમતારમતાં લઈને આવ્યો હતો, તે લાકડી આવા મોટા વીર યશસ્વી યોદ્ધાથી સહેજ પણ ઊંચકાતી નથી, તે જોઈ પ્રહ્લાદ ચોંક્યો. તેને એકદમ રમરણ થયું, કે જેણે લોહસ્તંભમાંથી બહાર નીકળી તેની રક્ષા કરી હતી, તે જ વિશ્વંભર અત્યારે આ લાકડીમાં વાસ કરી રહ્યા છે. તેને વિચાર થયો, કે ‘હું જ શ્રીહરિને આટલા બધા દિવસ વિસરી ગયો છું; પરંતુ તે કરુણાસાગર મને વિસર્યા નથી, તેમની કેવી અપાર દયા !’ આટલી લાંબી અવધિએ શ્રીહરિને રમરણ કરતાંની વાર પ્રહ્લાદનું દિલ પીગળી ગયું. તે આંખમાં આંસુની ધારા સાથે સિંહાસન પરથી ઊતરીને વૃદ્ધના ચરણમાં ઢળી પડ્યો. તે વૃદ્ધના ચરણ અશ્રુથી ભીના થયા. અંતરના આવેશભર્યા ઉમળકાથી કહ્યું : ‘આટલે દિવસે

આ દાસને સંભાર્યો!’ વૃદ્ધવેધી વિષ્ણુએ કહ્યું: ‘હું તને ભૂલી ગયો નથી. પ્રહ્લાદ! તું મને ભૂલી ગયો છે.’

સત્સંગ અને કુસંગનો પ્રભાવ કેવો છે તે સમજાવી બાબાએ કહ્યું, કે જ્યાં સુધી મનુષ્યમાં અહંભાવ-હુંપણું છે, ત્યાં સુધી પોતાનાં કર્મફળ માટે તે જવાબદાર છે. અમને આ વાતની સમજણ પાડવા સારુ બાબાએ એક બીજું દૃષ્ટાંત સંભળાવ્યું: કોઈ એક ધનવાન માણસે પોતાના ઘરની નજીક એક બાગ બનાવ્યો હતો. તે ઉઘાનના મધ્યભાગમાં એક પુષ્કરિણી નામનું તળાવ ખોદાવી તેની પાળે ખેસી આનંદઉપભોગ કરતો હતો. સરોવરનું જળ સ્વચ્છ અને ઊંડું હતું. પછી એ જળને કોઈ સ્પર્શ કરે, તો એની સ્વચ્છતા નષ્ટ થાય, માટે તેણે અંદર ગિતરવા માટે ઘાટ વા પગથિયાં કરાવ્યાં ન હતાં; પરંતુ ચોમેર પાળ એટલી ઊંચી અંધાવી હતી, કે તે પાણીમાં પડવાનો કે ગિતરવાનો કોઈ માર્ગ ન હતો.

એક સમયે એક ગાય તરસથી બહુ પિડાતી હતી અને પાણીની શોધમાં આમતેમ ફરતી હતી. દૂરથી તેણે આ જલાશય જોયું, અને તે ત્યાં આવી પહોંચી. પણ જોયું તો પાણીમાં ગિતરવાનો ઉપાય નથી. તે પાળની ચોમેર ફરી વળી અને જ્યારે પાણીમાં ગિતરવાનો ઉપાય જણાયો નહિ, ત્યારે તેણે પાણીમાં ભૂસકો માર્યો. પેટ ભરીને પાણી પીધું અને પછી ઉપર આવવાનો ઉપાય શોધવા લાગી. ઉપર આવવાનો કોઈ પણ માર્ગ જણ્યો નહિ. ચોમેર પાળ એટલી ઊંચી હતી કે પગ મૂકવાની જગ્યા પણ ન હતી. જળ એટલું ઊંડું હતું કે તળિયે પગ પણ પહોંચે નહિ. ચોમેર તરીને નીકળવાનો માર્ગ શોધવા લાગી. આખરે તે થાકી ગઈ અને ગંભીર જલમાં ડૂબી મરી.

બીજો દિવસે જ્યારે તે સરોવરનો માલિક પોતાની હમેશની જગ્યાએ આવી પૂજા કરવા બેઠો, ત્યારે ગૌવધથી લાગેલું પાપ, મૂર્તિ ધારણ કરી તેની પાસે આવ્યું અને કહ્યું: ‘તારા આ

તળાવમાં એક માથ મરી ગઈ છે. એની જવાબદારી તારા સિર પર છે. હું હવે તારો જ આશ્રય લઈશ.’

માલિક: મારા હાથે આ તળાવ ખોદવામાં આવ્યું નથી. ખીખને હાથે તે ખોદાયું છે. હસ્તનો કર્તા તો ઇંદ્ર છે; માટે આ પાપ માટે કોઈ જવાબદાર હોય તો તે ઇંદ્ર છે. આ ઉદ્ધાન કે આ સરોવર મારા હાથથી તૈયાર થયું નથી; માટે એની જવાબદારી મારી નથી.

પાપ ત્યાંથી આવ્યું ગયું અને સ્વર્ગાધિપતિ ઇંદ્રની સન્મુખ જઈ ઊભું અને ત્યાં જઈ તેણે બનેલી ઘટના નિવેદિત કરી. ઇંદ્રે કહ્યું: ‘થોડીવાર રાહ જો, હું હમણાં જ પાછો આવું છું.’

ઇંદ્ર પછી મૃત્યુલોકમાં આવ્યો. તેણે વૃદ્ધ આત્મજીનો વેષ ધારણ કર્યો અને તે તળાવની પાળ પર બેઠો. બાગનો માલિક તો ત્યાં હાજર જ હતો. તે છદ્મવેષી ઇંદ્રે બાગમાં ફરીને ત્યાંનાં વૃક્ષાદિ જોઈ તેની તારીફ કરી. તે વડીના માલિકે ગર્વથી કુત્સાઈ જઈ કહ્યું: ‘આ બધાં ઝાડ મહામહેનતથી મેં મારા હાથે રોપ્યાં છે.’ પછી તે વૃદ્ધ આત્મજીનો વેષધારી ઇંદ્ર પાછો તળાવની પાળ પર આવી બેઠો અને જળને જોઈ તેની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું: ‘આવું સુંદર સરોવર કોઈ જગ્યાએ જોવામાં આવતું નથી. કેવું નિર્મળ સ્ફટિક જેવું જળ છે! તળિયું સુદ્ધ દેખાય છે!’ માલિકે કહ્યું: ‘આ સરોવર મેં બહુ જ ઊંડું ખોદાવ્યું છે. તેની નિર્મળતા જળવવા માટે જળનો કોઈ સ્પર્શ કરે એવો ઉપાય પણ રાખ્યો નથી.’ છદ્મવેષી ઇંદ્રે કહ્યું: ‘બધું ય તેં જ કર્યું છે. માત્ર પાપ ગ્રહણ કરતી વખતે તું નહિ, તો હું શા માટે?’

વાત પૂરી કરી બાગાએ કહ્યું: ‘પુણ્યની આશાથી જો કોઈ કર્મ કરવામાં આવે, તો તેમ કરતાં કદાપિ વિધિ વિરુદ્ધ કર્મ થાય કે અન્યાયભર્યું કર્મ થાય તો તેનું ફળ કર્મ કરનારને ગ્રહણ કરવું

પડે છે; પરંતુ જો કોઈ નિષ્કામ ભાવે, અહ્માર્પણ કરવાની જતિથી કર્મ કરે, તો તેનું શુભાશુભ ફળ તેને અહણ કરવું પડતું નથી.’

ત્યાં સુધી મનમાં હુંપણાનો ભાવ છે, ત્યાં સુધી સર્વ કર્મની જવાબદારી તેને શિર છે; અર્થાત્ કર્મકર્તાને તેનાં ફળ ભોગવવાં પડે છે. કર્તાપણાના અભિમાન વગર અહ્માર્પણ ભાવે જો કર્મ કરવામાં આવે, તો તે અંધનકર્તા નથી. એટલા માટે જ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં સકળ કર્મનું ફળ તેને અર્પણ કરી નિષ્કામભાવે કર્મ કરવાનો-બોધ કર્યો છે.

પ્રશ્ન : શું કરવાથી શત્રુનું દમન થાય ?

ઉત્તર : કામનું દમન વસ્તુવિચાર દ્વારા, લોભનું સંતોષ દ્વારા, હિંસાનું પ્રેમ દ્વારા, મોહનું વિવેક દ્વારા અને અહંકારનું વિચાર અને નિરભિમાન દ્વારા દમન થાય.

ત્યારપછી બાબા આ શત્રુ સંબંધી કંઈક ઉપદેશ આપી બોલ્યા, કે ઉપદેશ સાંભળી સાધુઓ બેસી રહેતા નથી. તેઓ આ ઉપદેશનું સ્મરણ કરી તેને કાર્યમાં યોજે છે, તે પ્રમાણે વર્તે છે.

બાબાએ મધુર કંઠથી કહ્યું, કે શિવોદ્દમ, શુદ્ધોદ્દમ, નિરંજનોદ્દમ, નિર્વિકારોદ્દમ અને સન્નિવ્યદાનંદસ્વરૂપોદ્દમ.

બાબાએ કહ્યું કે આ જ પરમહંસનો મૂળ મંત્ર છે.

એક દિવસ બાબા બોલ્યા હતા :

દાક્ષિણ્યં સ્વજને દયા પરજને શાઠ્યં સદા દુર્જને ।
પ્રીતિઃ સાધુજને નયો નૃપજને વિદ્વજ્જનેષ્વાર્જવમ્ ॥
શૌર્યં શત્રુજને ક્ષમા ગુરુજને, નારીજને સૌમ્યતા ।
યે ચૈવં પુરુષાઃ કલાસુ કુશલાસ્તેષ્વેવ લોકે સ્થિતિઃ ॥

બાબાએ એક દિવસ કહ્યું હતું, કે આત્મનિર્ભરતા મનને શક્તિ આપે છે. હું અખળા છું, શક્તિહીન છું, એમ વિચાર કરવો

નહિ. શુદ્ધ આત્મા છું, મારામાં અનંત શક્તિ છુપાઈ રહી છે, એમ વિચાર કરવો. જે માણસ પોતાનામાં જેટલી શક્તિ જગૃત કરે છે, તેટલી શક્તિ તેને સ્ફુરે છે કે વરે છે. વિપત્તિના સમયે ધીરજ અને વિચારની જરૂર છે, એ સમજાવવા માટે બાબાએ એક વાત કહી. પેશાવર પાસે હાથીમૈદાન નામના સ્થાનમાં લશ્કરની છાવણી હતી. અત્યારે તે છે કે નહિ તે ખતર નથી. આ છાવણીમાં એક પંજાબી હિંદુ નોકરી કરતો હતો. એકલા માટે રાંધવું એ તેને મોટી પીડા હતી. ઘેર સ્ત્રી હતી તેને લખ્યું કે તું અહીં ચાલી આવ, મને રંગ મળતી નથી તેથી તને તેડવા આવી શકાશે નહિ. તે સ્ત્રી કામળ મળતાંની વાર પેશાવર જવા નીકળી પડી. ગામથી ટિકિટ કઢાવી તે પેશાવર સ્ટેશન સુધી કોઈ પણ પ્રકારની અડચણ વગર જઈ પહોંચી. સ્ટેશનથી છાવણી ૧૫-૧૬ માઈલ દૂર હતી. સ્ટેશને ગિતરી તે યુવતીએ એક ઘોડાગાડી ભાડે કરી. તે યુવાન હતી, રૂપવતી હતી, તેના શરીરમાં શક્તિ હતી. પંજાબની સ્ત્રીઓ શરીરે દુર્બળ હોતી નથી. બાળપણમાં તેઓ કોઈ પણ પ્રકારના ભય વગર ભેંસના આંચળને મોં લગાડી દૂધ પીએ છે. તે ગમે તેમ હો, પણ તે યુવતી એકલી ભાડાની ગાડીમાં હાથીમૈદાન જવા નીકળી. સાથે કોઈ બીજો ત્યાં જનાર માણસ ન હતો; તેથી ગાડીનું આખું ભાડું તે પોતે આપવા કબૂલ થઈ. ગાડી ચાલવા માંડી. ગાડી હાંકનાર એક પઠાણ હતો. ગાડી જોડી તે મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે છોકરી એકલી છે. સાથે કોઈ નથી. શરીર પર ધરેણું છે. ઉંમર પણ બહુ નથી. એમ વિચાર કરતાંકરતાં તેની દાનત ખગડી. ત્યાં થોડે દૂર ગયા પછી તેણે રસ્તા પરથી ગાડીને લઈ જઈ એક ખેતરમાં ગભી રાખી.

તે યુવતીએ પૂછ્યું: ‘શા માટે ગાડી ખેતરમાં ગભી રાખે છે?’ ગાડીવાળાએ કહ્યું: ‘ઘોડા માટે ચંદી નથી; પાસે જ ગામ છે, ત્યાંથી લઈ આવું છું. તમે જરા અહીં થોડોવાર ગાડીમાં

બેસી રહો.’

ગાડીવાળો ત્યાંથી ગયો. થોડીવાર પછી તેણે જોયું તો બે પઠાણુ ખેતરની પેલી તરફથી ગાડી તરફ આવે છે. તેમની પાછળ ગાડી હાંકવાવાળો પણ છે. પેલા બે પઠાણુ જોરાવર બાંધાના, બળવાન છે અને હાથમાં તલવાર છે. તે સ્ત્રી સમગ્ર કે જરૂર દાળમાં કંઈ કાળું છે. તેમની દાનત સાફ નથી. તે બય પામી તો ખરી, પણ તેની શુદ્ધિ ઠેકાણે હતી, તે તેણે ગુમાવી ન હતી. તેણે ગાડીવાળાને જોતાં જ મોટેથી રોફમાં કહ્યું: ‘ગાડી જલદી ચલાવ, વખત બહુ થઈ ગયો છે.’

ગાડીવાળાએ કહ્યું: ‘મારી ગાડીને લુટારુઓએ પકડી છે, તે છોડે તો ચલાવું ને!’

પેલા બે પઠાણુ કહ્યું: ‘પહેલાં સીધેસીધાં શરીર પરનાં ઘરેણું કાઢી આપ, પછી બીજી વાત કર.’

તે સ્ત્રીએ જોયું કે હરકત કરવા જઈશ કે હાના કરીશ, તો તેઓ બળજબરીથી દાગીના લઈ લેશે, આમ વિચાર કરી તે ગાડી પરથી નીચે ઊતરી, શરીર પરનો દાગીના એક પછી એક ઉતારી તે લુટારુ તરફ ફેંકવા લાગી. બીજા લુટારુએ કહ્યું: ‘દાગીના આપી દેવાથી તું બચી જઈશ એમ મનમાં ધારતી ના. તારે અમારી સાથે આવવું પડશે.’

આવી ધોર વિપત્તિમાં પડવા છતાં તેણે તેની સમયસૂચકતા કે શુદ્ધિ ગુમાવી નહિ. જ્યારે પેલા ચોર જમીન પરના દાગીના વીણી લઈ એકઠા કરવામાં મશગૂલ હતા, તેવામાં પહેલા ચોર પર તે તૂટી પડી અને વીજળીના પલકારાની માફક તેના હાથમાંથી તલવાર છીનવી લઈ તેનું માથું શરીરથી જુદું કરી નાખ્યું. આંખના પલકારામાં તેણે પહેલાને કાપી નાખ્યો. પછી બીજાની સામે થઈ. તેને પણ જોતજોતામાં પૂરો કરી નાખ્યો. તે હીનબાગી આત્મરક્ષા

કરે, ત્યારે પહેલાં જ જમીન પર આળોટવા લાગ્યો. પછી તે ગાડીવાળા બણી ફરી તેને કહ્યું: ‘હવે બચ્યા તારી વારી છે.’

ગાડીવાળો મબરાઈ કહેવા લાગ્યો: ‘મારો કોઈ પણ જાતનો અપરાધ નથી.’

રમણી: ‘તું જ મુખ્ય અપરાધી છે. તું મારી સાથે છળ કરી ગામમાં જઈ આ બે લુટારુને બોલાવી લાગ્યો, નહિ વારુ? હવે તારો પણ છૂટકો નથી.’

ગાડીવાળો નાસી જવા લાગ્યો. તે સ્ત્રી તેનો રસ્તો રોકી બેઠી. જો કે તે હથિયારવગરનો હતો, છતાં તે તેને કાપી નાંખતાં ખંચાઈ નહિ. જ્યારે ગાડીવાળો પણ જમીન પર રમદોળાવા લાગ્યો, ત્યારે તેણે તેનાં સર્વ ધરેણું એકઠાં કરી લીધાં. ત્યારપછી ગાડીને ખેતરમાંથી રસ્તા પર લાવી. સાથે લોહીવાળી તરવાર લેવાને પણ વીસરી નહિ. બાદ તે પોતે ગાડી હાંકીને છાવણીમાં પહોંચી. ત્યાં ગયા પછી ત્યાંના તે સૈન્યવિભાગના ઉપરી કર્નલ સાહેબને મળવાનું જણાવ્યું. જ્યાં સુધી કર્નલ ન આવ્યો, ત્યાં સુધી તે ગાડીમાંથી ઊતરી નહિ કે પોતાના સ્વામીને પણ મળી નહિ. થોડીવારમાં સાહેબ ત્યાં આવી બેઠો રહ્યો, ત્યારે તે ગાડીમાંથી નીચે ઊતરી. સાહેબને સલામ કરી બધી બીના તેની આગળ નિવેદિત કરી. પછી તે લોહીથી ખરડાયેલી તલવાર પણ સાહેબના ચરણ આગળ ધરી. સાહેબ અતિશય ખુશ થયો. તે રમણીનું અપૂર્વ સાહસ, સમયસૂચકતા અને શક્તિનો પરિચય પામી તેણે કહ્યું:

‘તેં ધર્મની રક્ષા માટે જે કંઈ કર્યું છે, તેના બદલામાં આ તલવાર અને ગાડીધોડો તને ઇનામ આપું છું. તારા સ્વામી પ્રત્યે પણ હું નજર રાખીશ.’ નજર રાખવાનો પરિચય તેણે સત્વર આપ્યો. તેને ચઢતો હોદ્દો આપ્યો.

આ વાત પૂરી કર્યા પછી બાબાએ કહ્યું: ‘વિપત્તિની વેળાએ બધા પામવાથી વિપત્તિ ઓછી થતી નથી; પરંતુ તેમાં વધારો થાય છે. ભક્તિ, શ્રદ્ધા, સાહસ, શક્તિ ઓર આનંદ સખડી અદર હય-અંદરમે’ નહિ રહનેસે કિધરસે આયગા? યહ સખ ચીજ છતના બઢાવોગે ઉતનાહી વિકાસ હોગા.’

નવમ તરંગ

એક સમયે બાબાએ અમને શત્રુજિત રાગનું આખ્યાન કહી સંભળાવ્યું. આ રાગ મહામળવાન અને વીરપુરુષ હતો. તેના રાગ્યની આસપાસ જે રાગઓ હતા, તે સર્વને તેણે યુદ્ધમાં હરાવી વશ કર્યા હતા, આથી તે સર્વમાં શત્રુજિત નામથી ઓળખાતો હતો. સઘળા તેને શત્રુજિતના નામથી બોલાવતા હતા; પરંતુ તેની મા તેને કદાપિ આ નામથી બોલાવતી ન હતી. આથી તે ગુસ્સે થયો અને અભિમાનપૂર્વક તેણે તેની માતાને પ્રશ્ન કર્યો: ‘શા માટે તું મને શત્રુજિત કહી બોલાવતી નથી.’

જનનીએ કહ્યું: ‘બેટા, બહારના શત્રુ પર જય મેળવવાના સામર્થ્યથી વાસ્તવિક રીતે શત્રુજિત થવાતું નથી. જે મનુષ્ય પોતાના અંતરમાં રહેલા શત્રુઓ પર જય મેળવવાને સમર્થ છે, તે જ ખરેખરી રીતે શત્રુજિત નામ ધરાવવાને યોગ્ય છે.’

આ આખ્યાન સંભળાવી બાબાએ શ્રીમત્ શંકરાચાર્યનો એક શ્લોક સંભળાવ્યો :

શેતે સુખં કસ્તુ સમાધિનિષ્ઠો ।

જાગર્તિ કો વા સદસદ્ વિવેકી ॥

કે શત્રવઃ સન્તિ નિર્જેદ્રિયાણિ ।

કાન્યેવ મિત્રાણિ જિતાનિ યાનિ ॥

સુખે સુખે ઠાણુ ? સમાધિનિષ્ઠ,
જાગ્રત ખરો કો ? સદ્સદ્ વિવેકી,
છે ઠાણુ શત્રુ ? નિજ ઇન્દ્રિયો તે,
જીતે અને મિત્રરૂપે ખરે તે.

બાબાએ કહ્યું હતું કે જે પ્રમાણે કેળવ્યા વગરનો, વશ નહિ કરેલો ઘોડો બેસનાર માટે આપત્તિજનક છે, તે પ્રમાણે તે જ અશ્વ કેળવીને વશ કરવામાં આવે, તો બેસનારનો તે મિત્ર થઈ રહે છે.

અસત્ય બાપણુ કેટલી હદ સુધી ભયંકર ક્ષણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે, તે બાબાએ એક વાત દ્વારા અમને સારી રીતે સમજાવ્યું.

એકદા એક માણસ નોકરીની ઇચ્છાથી એક ધનવાન શેઠ પાસે ગયો. શેઠે તેને પૂછ્યું: ‘તું શું પગાર લઈશ?’

‘હું કોઈ પણ જાતનો પગાર માગતો નથી; પરંતુ મારી એક પ્રાર્થના છે.’

‘શી પ્રાર્થના છે, બેલ.’

‘હું વર્ષમાં બે એક અસત્ય વાત કહું, તો તમે તેને માટે સજા કરી શકશો નહિ, કે મારો તિરસ્કાર કરી શકશો નહિ.’

શેઠે વિચાર કર્યો કે વેપારમાં અને વ્યવહારમાં ધણીવાર મિથ્યા વાત કહેવી પડે છે. આ તો આખા વર્ષમાં માત્ર બે જ અસત્ય કથન કહીશ એમ કહે છે. એમાં તે શું ભારે દોષ છે? એમ વિચાર કરી તેણે નોકરની માગણી કબૂલ કરી અને તેને કામ કરવા રાખ્યો.

શેઠજીને કંઈ સંતાન ન હતું. ઘરમાં પાતપરાયણા સ્ત્રી હતી. નોકર ખરા મનથી તન તોડીને એ દંપતીની સેવા કરવા લાગ્યો અને થોડા જ સમયમાં ઉભયના સ્નેહને પાત્ર નીવડ્યો. જેમજેમ દિવસ જવા લાગ્યા, તેમતેમ તેઓ નોકરની એકનિષ્ઠ સેવાથી મુગ્ધ થતાં ગયાં. તે વર્ષમાં તે નોકરે એક પણ અસત્ય વાત કહી નહિ.

બીજું વર્ષ થતાં તે શ્રીમંત દંપતી નોકરના સારા આચરણથી

વિસ્મય પામ્યાં કે શા માટે નોકરે આવું સારું કામ મફત ક્યું હશે? જ્યારે ખીન્નું વર્ષ પૂરું થવા આવ્યું, ત્યારે તે નોકર ઘણા દુઃખિત ચહેરે શેઠાણીની પાસે આવી બિભે રહ્યો. તેનો સૂકો ચહેરો જોઈ શેઠાણીના પ્રાણ કંપી ઊઠ્યા. તેણે સ્નેહથી તેને પૂછ્યું: ‘અધ્યા! તારો ચહેરો આજે કેમ બિતરી ગયો છે? શું કંઈ થયું છે?’

‘મા, એ દુઃખદ સમાચાર તમને શી રીતે જણાવું? મારી જીભ ઊપડતી નથી, મને ક્ષમા કરો.’

‘નહિ, શું છે તે તું કહે.’

‘મારું હૈયું ફાટી જાય છે. આવી કઠોર વાત મારાથી કહેવાતી નથી.’

નોકર જેમજેમ તે વાત છુપાવવા લાગ્યો તેમતેમ શેઠાણીનું કુતૂહલ વધતું ગયું. આખરે શેઠાણીએ બહુ ખેંચતાણ કરી, ત્યારે નોકરે કહ્યું: ‘મા, મેં સાંભળ્યું છે કે શેઠે ફરીવાર લગ્ન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે. આ વાત સાંભળી ત્યારથી મારા મનને જરા પણ જંપ નથી.’

શેઠાણીએ પહેલાં તો આ વાત માની નહિ. પછી વિચાર કરતાં મનને એમ લાગ્યું કે આવી તદ્દન ખોટી વાત કહેવામાં આ છોકરાને શું સ્વાર્થ હોય? વળી તેને એમ પણ થયું કે મારે છોકરું નથી; માટે પુત્રની લાલસાથી શેઠ ખીજી સ્ત્રી પરણતા હોવા-જોઈએ. જ્યારે આમ તેને વાતમાં વિશ્વાસ આવ્યો, ત્યારે તે રડવા લાગી.

તે નોકર સાંત્વન આપતાં બોલ્યો: ‘મા, તમે રડશો નહિ, એનો ઉપાય મને માલૂમ છે.’

‘આનો તે શો ઉપાય હોઈ શકે?’

‘પાસે જ એક સ્થાનમાં મેં એક સાધુને જોયા છે. તેમને માથે બારે મોટી જટા છે. શરીર પર બરમ અને એક લંગોટી ધારણ કરી તે રહે છે. તે ખરેખરા સાધુ હોવા જોઈએ. હું તેમની

પાસે જઈ હું. જો તે કંઈ ઉપાય બતાવે તો ઠીક.’

નોકર ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. ફેટલીકવાર પછી તે પાછો ફર્યો અને જુએ તો શેઠાણી તે જ સ્થાને બેસી રાયા કરે છે. તે બાળક નોકરને જોતાં જ તેણે દુઃખી સ્વરે કહ્યું:

‘શું થયું? તેમણે કંઈ ઉપાય બતાવ્યો કે?’

નોકરે કહ્યું: ‘ઠીક થયું છે. હવે કંઈ ચિંતા કરવાનું કારણ નથી. તેમણે જે ઉપાય બતાવ્યો છે તે ઘણો જ સહેલો છે.’

‘તેમણે શો ઉપાય બતાવ્યો છે?’

‘શેઠજીની મૂછો નેઈએ. તે છાનીમાની લઈ લેવી નેઈએ. તે મેળવ્યા પછી તેને મંત્રીને પાછી આપશે. તે મંત્રેલી મૂછને માદળિયામાં મૂકી ડાબા હાથ પર પહેરજો. જે વખતે તમે તે પહેરશો તો ઘડીએ જ શેઠ ફરીથી લગ્ન કરવાનો વિચાર સદાને માટે માંડી વાળશે.’

‘એ તો ખરું પણ મૂછ શી રીતે મેળવવી?’

‘અસ્ત્રાથી કાપી કાઢજો. શેઠજી જ્યારે ઊંઘી જાય, ત્યારે એ કામ કરી નાંખવું પડશે.’

‘પણ અસ્ત્રો લાવવો ક્યાંથી?’

‘હું તમને તે આણી આપીશ’

‘તું તો ખરેખર મારા પુત્ર જેવો છે!’

નોકર ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો અને સીધો દુકાને પહોંચ્યો. ત્યાં જઈ તે શેઠને એકાંતમાં મળ્યો. તેનો ઊતરેલો અને ચિંતાતુર ચહેરો નેઈ શેઠજીએ પૂછ્યું: ‘શું થયું છે, ભાઈ? શું તારી માએ (શેઠાણીએ) તને ધમકાવ્યો છે કે તારું અપમાન કયું છે?’

નોકરે કહ્યું: ‘ના.’

‘ત્યારે તું આટલો બધો ઉદાસ કેમ જણાય છે?’

‘તે વાત કહેતાં મારી જીભ ઊપડતી નથી.’

શેઠે બહુ જ આમહ કર્યો, ત્યારે છેવટે નોકરે કહ્યું: ‘શેઠાણીએ આપનો જીવ લેવાનો નિશ્ચય કર્યો છે અને આજ રાતે જ તેમણે તે કામ પાર પાડવાનો સંકલ્પ કર્યો છે.’

શેઠજીએ તે વાત હસવામાં કાઢી નાંખી; કારણ કે શેઠ જાણતા હતા કે તેમની સ્ત્રી મહાસાધ્વી અને પતિપરાયણા છે. આવું નિંદ્ર કામ પત્નીને હાથે થાય એ કદાપિ સંભવે જ કેમ? આટલું છતાં તેમના મનમાં એક પ્રકારનો સંશય ઉત્પન્ન થયો. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે સ્ત્રીચરિત્રને જાણવું સહેલું નથી. શેઠે કહ્યું: ‘છોકરા! તેં આ વાત શી રીતે જાણી?’

‘આ તરકટની વાત મેં ચોરીછૂપીથી જાણી છે.’

‘તારી વાત મને અસંભવિત લાગે છે. મને તો જરાયે વિશ્વાસ પડતો નથી.’

‘શેઠજી! આપ જાણવાનો ઢાંગ કરી પથારી પર પડી રહેજો અને પછી તમને મારી વાત ખરી છે કે ખોટી તેનો અનુભવ થશે.’

શેઠજી વિચાર કરવા લાગ્યા. એટલામાં નોકર ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો અને શેઠાણીના પિયર જઈ પહોંચ્યો. શેઠાણીનું પિયર શેઠના ઘરની નજીક હતું. ત્યાં જઈ શેઠાણીના બાઈને એકાંતમાં મળ્યો. તેને કાનમાં કહ્યું: ‘મને વહેમ છે કે કદાચ શેઠજી શેઠાણીને આજ રાત્રે મારીને ઘરની બહાર કાઢી મૂકશે; માટે આપ જાગતા રહેજો. કંઈ અરબડ થાય તો તમે તરત જ દોડી આવજો.’

શેઠાણીના બાઈએ એકદમ આ વાત માની નહિ. તે નોકરે કહ્યું: ‘માનવી હોય તો માનો વા ન માનો, તેમાં મને કંઈ નુકસાન નથી. વાત એટલી કે આજ રાત્રે તમે જાગતા રહેજો અને હોશિયાર રહેજો.’

તે નોકર ત્યાંથી વિદાય લઈ શેઠજીના એક શુભેચ્છક મિત્રને ત્યાં ગયો. ત્યાં જઈ તેણે કહ્યું: ‘આજ રાત્રે શેઠજીને મારવા અથવા

જૂંટફાટ કરવા બેયાર બહુ આવવાના છે, એમ સાંભળ્યું છે. જો કે નક્કી ખબર નથી. તે ગમે તેમ હોય, પણ આપ જરા સાવધાન રહેજો અને જરા જો ઝરખડ જેવું લાગે તો દોડી આવજો.'

તે છોકરો-નોકર ઘેર પાછો ફર્યો. એક પહોર રાત થઈ એટલે શેઠ દુકાનેથી ઘેર પાછા ફર્યા. જમીપરવારીને સૂઈ ગયા. શેઠાણી રોજની માફક સ્વામીની ચાકરી કરવા લાગ્યાં. આજ બંનેનાં મન ઉદ્વિગ્ન હતાં. શેઠ આંખો મીચી બાંધવાનો ઢાંચ કરી પથારી પર પડ્યા. મનમાં ચિંતા એટલે બાંધ આવે શાની? બાંધ તો તેમનાથી દૂર ભાગતી હતી. શેઠાણીએ જોયું કે શેઠને નિદ્રા આવી છે, એટલે નોકરે આપેલો અજીરો લઈ શેઠની મૂછના વાળ કાપવા-તેઓ તૈયાર થયાં. શેઠ વીજળીના ચમકારાની માફક બેઠા થયા અને શેઠાણીના હાથમાંનો અજીરો લઈ દૂર ફેંકી દીધો. પછી ધમ્માચકડી થઈ અને શેઠ શેઠાણીને મારવા બેઠા. શેઠાણીએ ચીસો પાડી. આણી તરફ શેઠાણીને બાઈ-શેઠનો સાળો સાવધાન હતો. પોતાની બહેનના રોવાનો અવાજ સાંભળી હાથમાં લાકડી લેતો તે દોડી આવ્યો અને પોતાના બનેલીને મમેતેમ બોલી એનો તિરસ્કાર કરવા લાગ્યો. બંને વચ્ચે પહેલાં તો બોલાચાલી થઈ અને બોલાચાલીમાંથી મારામારી પર તેઓ આવી ગયા. આ ઘોંઘાટ સાંભળી શેઠજીનો મિત્ર જે જાગતો હતો અને આને માટે તૈયાર હતો, તે પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તેને લાગ્યું કે નક્કી કોઈ લુટારા કે બદમાશ શેઠ પર હુમલો કરે છે. તે શેઠનો પક્ષ લઈ મારામારી કરવા લાગ્યો. આ ધમાલથી આડોશીપાડોશી અને છેલ્લે મહોલ્લાના લોક પણ શેઠના ઘરમાં આવી પહોંચ્યા. કોઈ શેઠના પક્ષનું તો કોઈ સામાના પક્ષનું, એમ બંને પક્ષ વચ્ચે રમખાણ શરૂ થયું. સઘળા ઘર બહાર આવી આંગણામાં લડવા લાગ્યા. છેવટે સિપાઈને ખબર પડી, તે બીજા માણસો લઈ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. અંતે શહેરનો કોટવાળ આવ્યો. તેણે શેઠજીને આ બધી ઘાંધલનું કારણ પૂછ્યું.

શેઠે કહ્યું: ‘મેં મારા નોકર પાસેથી સાંભળ્યું હતું કે મારી સ્ત્રી અત્તો લઈ મારા પર હુમલો કરવાની છે, તેથી હું ઘેર આવી નિદ્રાનો ઢાંચ કરી પડ્યો. પછી જોઉં છું તો ખરેખાત તે અત્તો લઈ મારા પર હુમલો કરવા આવી. મેં અત્તો લઈ ફેંકી દીધો અને તેની ખબર લેવા લાગ્યો.’

શેઠજીને જે કહેવાનું હતું તે કહ્યું. શેઠાણીના બાઈએ અને શેઠના મિત્રે પણ પોતાની હકીકત કહી જણાવી. સઘળાના મોંમાં નોકરનું જ નામ. બધા ય કહેવા લાગ્યા કે મને નોકરે કહ્યું હતું. આથી તે નોકરને ત્યાં બોલાવવામાં આવ્યો. નોકરે કોઈ પણ વાત છુપાવી નહિ. તેણે પોતાનો અપરાધ કબૂલ કર્યો; પરંતુ તેમ કરતાં તેણે કહ્યું: ‘હું શી શરતે શેઠને ત્યાં નોકરીએ રહ્યો છું, તે શેઠજીને પૂછવાની રજા આપો.’ શેઠને તે શરત યાદ ન હતી. નોકરે યાદ કરાવ્યું: ‘મેં તમારે ત્યાં નોકરી પર રહેતાં એ શરત કરી હતી કે વરસ દહાડે બેએક જૂઠી વાત કરું, તો તમારે તે માટે મને સગ્ન કરવી નહિ, કે મારો તિરસ્કાર કરવો નહિ. તમે જ કહો કે આ શરત હતી કે નહિ?’

શેઠે આ વાતનો સ્વીકાર કર્યો.

વાર્તા પૂરી કરી બાપાએ કહ્યું કે અસત્ય વાત કહેતાં લોક લેશ માત્ર પણ વિચાર કરતા નથી, કે તેનું ફળ શું આવશે, મિથ્યા બાપણ હમેશ માટે ત્યજ દેવું.

સય ખરાખર તપ નહિ, જૂઠું ખરાખર પાપ.

જાકે હદે સય વસે, વાકે હદે આપ.

બાપાએ કહ્યું હતું કે સોખતનો રંગ માણસના સ્વભાવ પર બેસે છે. સોખતથી ચારિત્ર્ય ઘડાય છે. આ સમજાવવા સારુ બાપાએ એક વાત કહી સંભળાવી: કોઈ એક રાજા શત્રુ પર જય મેળવી, બે પોપટને લઈ પોતાને મહેલ પાછો આવ્યો. એક પોપટ સાધુને

ઘેર પળાયો હતો અને ખીજો મ્લેચ્છને ત્યાં રહેલો હતો. રાજાએ સુવર્ણનાં બે પાંજરાં જુદાંજુદાં કરી એકમાં એક પોપટ અને ખીજામાં ખીજા પોપટને રાખી, મહેલના વરંડામાં એક બાજુએ એક અને ખીજા બાજુએ બીજું પાંજરું ટિંગાડ્યું. એક દિવસ રાજા ફરતોફરતો ત્યાં આવ્યો અને પોપટને કહ્યું: ‘રામનામ બોલ.’ પોપટ હરિનામ બોલવા લાગ્યો. તેને છોડી તે ખીજા પાંજરા પાસે ગયો અને તેમાંના પોપટને કહ્યું: ‘હરિનામ બોલ.’ પોપટ ન સાંભળવા થોડા બાપામાં ગાળો બોલવા લાગ્યો. આ સાંભળી રાજાને અતિશય ક્રોધ ચઢ્યો અને તેણે નોકરને આજ્ઞા કરી, કે એનો હમણાં ને હમણાં વધ કરી નાંખ. રાજાની આ આજ્ઞા સાંભળી પ્રથમનો પોપટ બોલી બચ્ચો:

अहं मुनीनां वचनं शृणोमि. शृणोति एष यवनस्य वाक्यम् ।
न चास्य दोषो न च मे गुणो वा, संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति ॥

મુનિ તણાં મેં વચનો સુણ્યાં ને તેણે સુણ્યાં વાક્ય મ્લેચ્છ કેરાં,
ન દોષ તેનો, નથી ગુણ મારો, સંસર્ગથી દોષ જ ગુણ આવે.

બાપાએ કહ્યું કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે ચાર ઉપાય છે. જેમ કે—સત્સંગ, દાંતિ(શમ-દમ), વિચાર અને સંતોષ. આ ચારમાંથી જો એકનું કોઈ દૃઢતાથી અવલંબન કરે, તો બીજા ત્રણ વિના પ્રયાસે મળી આવે છે. જેમ એક ખાટલાના એક પૈયાને મજબૂત રીતે પકડીને ખેંચે, તો બીજા ત્રણ આપોઆપ ધસડાઈ આવે છે. બાપા એક દિવસ એક વાર્તા વડે સમજાવતા હતા કે સાધુસંજર્ષી દુર્ગા મધ્યે હમેશ રહેવું. જ્યારે ત્યારે સૂઈ જવું નહિ, ભૂખ ન હોય ત્યારે આહાર કરવો નહિ. કોઈ એક માણસના મનમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. તે ગૃહત્યાગ કરવાના વિચારથી પોતાની માતા પાસે વિદાય લેવા ગયો. માતાએ કહ્યું: ‘વત્સ ! હરવખત તું હમેશ મજબૂત કિલ્લામાં નિવાસ કરજે, ઉત્તમ શય્યામાં શયન કરજે અને

પકવાન ખાજે.’ પુત્રે જવાબ આપ્યો: ‘માતા, તારી આજ્ઞા પાળી શકવા હું સમર્થ નથી; કારણ કે મારે અહીંતહીં બટકવાનું છે, બિદ્યાભજનું ભોજન કરવાનું છે અને જમીન પર ધૂળમાં શયન કરવાનું છે. સાધુ લોકોનો આ જ નિયમ હોય છે.’ માતાએ કહ્યું: ‘વત્સ, હું તને સાધુસંગરૂપી દુર્ગમાં સતત વાસ કરવા કહું છું. જ્યારે તને એમ લાગે કે ઊંઘ વગર છૂટકો નથી, ત્યારે જ તું ઊંઘજે અને જ્યારે તીવ્ર ક્ષુધાથી પીડાય ત્યારે જ ભોજન લેજે.’

બાળાએ એક વખત ઉપદેશ આપતાં જણાવ્યું હતું કે પ્રત્યેક મનુષ્ય દેવી અને આસુરી સંપદ એ બેમાંથી એકને આધીન હોય છે. આસુરી સંપદ—કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, મિથ્યાચાર, હિંસા, ચોરી, વ્યભિચાર ઇત્યાદિ અને દેવી સંપદ—વિવેક, વૈરાગ્ય, શમ, દમ, શ્રદ્ધા, ક્ષમા, વૈય, તિતિક્ષા વગેરે. અર્થાત્ આસુરી સંપદથી ઊલટાં જે સારાં કાર્ય તે દેવી સંપદ. સાધના વડે દેવી સંપદની જેમજેમ વૃદ્ધિ થતી જશે, તેમતેમ આસુરી સંપદનો નાશ થતો જશે. આસુરી સંપદની વૃદ્ધિ અટકાવવા માટે તેનો ખોરાક આપવો બંધ કરવો જોઈએ. જે વસ્તુનું જેટલું અનુશીલન વિશેષ કરવામાં આવે તેટલી તેની વૃદ્ધિ થાય.

આ વિષયમાં મારા સ્વામીએ એક દિવસ ગુરુ મહારાજને પ્રશ્ન કર્યો હતો: ‘નિત્ય સત્સંસ્થ-બળવાન શાથી થઈ શકાય?’

ગુરુદેવે કહ્યું: ‘તામસિક અને રાજસિક ભાવનો ત્યાગ કરો, રાજસિક આહાર અને વિલાસ ત્યાગો; વિલાસી દ્રવ્યના સંગથી વિલાસિતા અને રાગેભાવની વૃદ્ધિ થાય છે. આસુરી સંપત્તિનો ખોરાક બંધ કરો અને દેવી સંપદ વધારો. સાત્ત્વિક આહાર, સાત્ત્વિક વ્યવહાર અને સત્ય વાક્ય એ સર્વનો અભ્યાસ કરો. એ ઉપરાંત સત્સંગ, જપ, ધ્યાન માટે પ્રયત્ન કરો. દમ, દયા અને દાનનું અનુશીલન કરો. કલૌ નામૈવ કેવલં, કલૌ દાનૈવ કેવલં।

નામસ્મરણથી ચિત્તનો મેલ અને રજેભાવ દૂર થશે. 'હયા ક્ષમકો મૂલ હૈ પાપમૂલ અભિમાન.'

બાબા કહે છે કે જે જે વિપત્તિઓ માણસની સન્મુખ આવી જિભી થાય છે, તે તેના કર્મફળનું પરિણામ જણાય છે. તેથી 'એસા કામ કરો કે પીછે દુઃખ નહિ હોય.' બુદ્ધિમાન પ્રાણી એ છે કે જે શુભ કાર્ય ત્યાગી અશુભ કાર્ય કરતો નથી.

બાબાએ સમજાવ્યું કે દુનિયામાં જેટલી આસક્તિ તેટલું બંધન છે. આસક્તિ કમતી કરો એટલે દુઃખ પણ કમતી થશે. જે જે પદાર્થમાં આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય, તે તે પદાર્થનો દોષદષ્ટિથી વિચાર કરીને એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. બાબા એક દિવસ બોલ્યા હતા, કે કોઈ એક રાજા હતો. જ્યારે તે કોઈ પણ વાહન પર બેસી બહાર જવા નીકળતો, ત્યારે તેની આગળ એક ભાટ રહેતો. જે નાનારૂપે તેની સ્તુતિ કરતોકરતો સાથે ચાલતો હતો. જ્યારે પાછળ એક બીજો ભાટ રહેતો હતો, જે બોલતોબોલતો સાથે ચાલતો હતો કે—'ખમ્બરદાર, હોશિયાર હો કે જના. આપકો પિતા પિતામહ સખ વીર થે. વે સખ ચલે ગયે. આપકો બી એક રોજ જના પડેગા. આગે જો ભાટ હૈ ઉસકી ખાત મત સૂનના યહ સંસારમે' જીતના પદાર્થ હૈ, વે સખ અનાતમ હય—આપકો વિમોહિત કરને કે વાસ્તે હય. ઉસમે' મોહિત નહિ હોના. ભૂત્ર મત જના. બડોત માનસે ભૂત્ર હો જાતી હૈ. કબી અહંકાર કરના નહિ. અહંકારસે માયામાં બદ્ધ હો જાવોગે. હોશિયાર હો કે રહના. યહ જીતની ફોજ હય, લશ્કર હય, ઉસમેસે કોઈ આપકો સહાય કરનેવાલા નહિ હૈં. યહ સખ પાર્થિવ પદાર્થ સખ યહાં પડા રહેગા. હમારી ખાત હરદમ યાદ રખના, ભૂત્રના નહિ.'

બાબાનો ઉપદેશ છે: પૃથ્વીમાં ત્રણ રતનો છે. અન્ન, જળ અને મિષ્ટ ભાષણ. અંતરમાંથી મિષ્ટ વાક્ય નીકળવું જોઈએ. બહારથી

દેખાવમાં પ્રેમ રાખવો અને તે પ્રમાણે અંતરમાં ન હોય, તો તે ખરો પ્રેમ નથી.

બાબાનો બીજો ઉપદેશ એ હતો કે મનની ઇચ્છા કે સંકલ્પ જોટલાં ઓછાં, તેટલી મનની શાંતિ વિશેષ. પાશ્વિવ વસ્તુની આકાંક્ષા ત્યાગી, મનનો નિયોગ આત્મચિંતનમાં કરવાથી મન સ્થિર અને શુદ્ધ થાય છે. સ્તાન પછી શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરી દર્પણની સામે બિભા રહીએ, તો પ્રતિબિંબ સુંદર દેખાય છે. હવે જો દેહ શુદ્ધ ન હોય, તો દર્પણમાં આપણી મૂર્તિ પણ શુદ્ધ ન દેખાય; માટે મનને હમેશાં નિર્મળ રાખવું, જેથી જે પ્રતિબિંબ પડે તે નિર્મળ અને સુંદર દેખાય.

આ વાત સ્પષ્ટ રૂપે સમજાવવાના હેતુથી બાબાએ એક વાત કહી: એક દિવસે બે શિષ્યોએ રાજા પાસે આવ્યા અને તેમણે તેમની કુશળતા પતાવવાની તેમને પ્રાર્થના કરી. રાજાએ તેને માટે પોતાની સંમતિ દર્શાવી. બન્ને જણાએ સામસામી બીંત પર ચિત્રો ચીતરવા માંડ્યાં. એકબીજાનું કામ જોઈ ન શકે એ માટે વચ્ચે એક મોટો પડદો રાખવામાં આવ્યો હતો: પ્રથમ ચિત્રકારે અતિ પરિશ્રમથી બીંત ઉપર લતા, પત્ર, ફૂલ, પક્ષી, પ્રજાપતિ વગેરે ચિત્રો સફાઈદાર રીતે દોર્યાં. બીજા ચિત્રકારે અતિશય યત્નપૂર્વક, ખરા અંતરથી બીંતને સ્વચ્છ કરી, દર્પણની માફક સ્વચ્છ અને નિર્મળ બનાવી તેના પર કોઈ પણ જાતનું ચિત્ર દોર્યું નહિ.

સમય આવતાં રાજાને સંદેશ ગયો કે બન્ને ચિત્રકારોએ પોતપોતાનું કામ સમાપ્ત કર્યું છે. રાજા પોતાના અધિકારીઓ અને મિત્રો સહિત ચિત્રકામ જોવા આવ્યો. પ્રથમ ચિત્રારાનું કામ જોઈ રાજા ધણો પ્રસન્ન થયો, બાદ બન્ને બીંત વચ્ચે જે પડદો હતો તે લઈ લેવામાં આવ્યો. રાજાએ તે દર્પણ સમાન સ્વચ્છ બીંત તરફ જોયું. તેણે જોયું કે પ્રથમ ચિત્રકારે જે બીંત પર લતા, વૃક્ષ, વેલી

આદિ ચીનયાં છે. તે સર્વ બીજા ચિત્રકારે કરેલી દર્પણ સમી બીંત પર પ્રતિબિંબિત થઈ કંઈ અનેરી શોભા દાખવે છે. રાજાએ બીજા ચિત્રકારના કામથી ખુશ થઈ તેને ઇનામ આપ્યું.

બાબાએ એક સમયે કહ્યું હતું, કે વિષયના દોષને જોવા એ વિષયનો સંગ કરવા બરાબર છે; કારણ કે વિષયના દોષ જોવા માટે વિષયનો વિચાર કરવો પડે છે-વિષયનું ચિંતન કરવું પડે છે. વિષયનું ચિંતન કરવા કરતાં તેને ભૂલી જવું એ વધારે ઉત્તમ છે. આ વસ્તુ વધારે સ્ફુટ કરી સમજાવવા માટે બાબાએ એક વાત કહી.

કોઈ એક રાજાને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થઈ. જ્ઞાન તો સાધુ પુરુષ પાસેથી જ મળી શકે, એથી તેણે સાધુની શોધમાં ચોતરફ માણસો મોકલ્યા. સાધુનાં ટોળેટોળાં આવવા લાગ્યાં; પણ રાજા તેમનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરવા સમર્થ થયો નહિ. તે અમૂલ્ય જ્ઞાનમર્મ ઉપદેશ વિષયમુગ્ધ રાજાના હૃદય પર અંકિત થઈ શક્યો નહિ. તેણે કંટાળી સાધુઓને કારાવાસમાં પૂર્યા. આ બનાવથી સધાગાના મનમાં ચિંતા પેદા થઈ. સાધુભક્તવૃંદ યત્ન કરવા લાગ્યું કે કોઈ પણ સાધુ રાજસભામાં જાય નહિ.

એવામાં એક મહાતેજસ્વી સાધુ રાજસભામાં આવી ઉપસ્થિત થયા. સાધુ અને ભક્તજનોની કોઈ પણ પ્રકારની સલાહને તેમણે માની નહિ, તે સાધુઓનાં દુઃખને દૂર કરવા અને રાજાના સંશયને ભાગવા રાજસભામાં આવ્યા હતા. જટાવાળા મહાતેજસ્વી સાધુને જોતાંની વાર રાજાનું મસ્તક આદરણુદ્ધિથી તેમને નમ્યું. તે સિંહાસન પરથી ઊઠી સાધુની સેવા કરવા ઊભો થયો અને મહામૂલ્યવાન આસન ખેસવા માટે આપ્યું. આમતેમ ખેચાર વાત કરી રાજાએ ઉપદેશ માટે પ્રાર્થના કરી. સાધુએ કહ્યું: ‘જે વ્યક્તિ ઉપદેશ આપે તે ગુરુ અને જે ઉપદેશ ગ્રહણ કરે તે શિષ્ય. આપ જો મારો ગુરુ તરીકે સ્વીકાર કરતા હો, તો જ હું તમને ઉપદેશ આપી શકું, નહિ તો નહિ.’ રાજા શિષ્ય થવા કબૂલ થયો. સાધુએ કહ્યું: ‘હું હવે

તમારો ગુરુ છું. મારી આજ્ઞાનું પાલન કરો.’

‘આપની શી આજ્ઞા છે?’

‘મારી સાથે તમે ચાલો.’

રાજા કોઈ પણ પ્રકારની હરકત કર્યા વગર તેમની સાથે ચાલી નીકળ્યો. નગર બહાર જઈ ઉભયે જોયું, તો રસ્તાની બાજુમાં એક મરેલું ઊંટ પડ્યું છે. તે ઊંટના મુડદાનું શરીર ફૂટી મયું છે અને ચોમેર દુર્ગંધ મારે છે. સાધુએ રાજાને ઊંટ દેખાડી પૂછ્યું: ‘આ શું છે?’

રાજા : ઊંટનું શય.

સાધુ : સારી રીતે તેનું નિરીક્ષણ કરી એની આકૃતિનું વર્ણન મને કરી સંભળાવો.

રાજાએ તેને જોઈ તેનું જેવું હતું તેવું વર્ણન કરી બતાવ્યું. સાધુએ કહ્યું: ‘મૃતદેહ-મુડદું અપવિત્ર છે. જે ઘરમાં તે પહોંચે હોય, તે ઘરમાં આહારાદિ કાર્ય થાય નહિ: તમારા અંતઃકરણમાં આ મુડદાની છબી છે. જ્યાં સુધી તમારા અંતઃકરણમાંની આ મુડદાની છબીને દૂર નહિ કરો ત્યાં સુધી તમારાથી આહારાદિ ગ્રહણ નહિ કરી શકાય.’ એટલું કહી સાધુ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. રાજા જેમજેમ ઊંટના મુડદાને જુવવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો, તેમતેમ પુનઃ પુનઃ ચિંતનના પરિણામે તે વધારે ને વધારે ઊંડું પેસવા લાગ્યું. દાસદાસીઓ ભોજનની સામગ્રી લઈ રાજાની આસપાસ ઊભાં રહ્યાં, પણ રાજા તે ગ્રહણ કરી શક્યો નહિ. તે દુર્ગંધથી ભરેલા મૃત ઊંટના દરયને દૂર ન કરી શકવાથી તેનાથી આહાર ગ્રહણ કરી શક્યો નહિ. ગુરુના આદેશની અવહેલના શી રીતે થઈ શકે?

કેટલીકવાર પછી સાધુએ આવી દર્શન આપ્યું. રાજાને તે સંબંધી પૂછવામાં આવતાં તેણે સ્વીકાર્યું કે તે ઊંટના મૃત દેહને

મનમાંથી દૂર કરી શકતો નથી. સાધુએ કહ્યું: ‘ત્યારે શા માટે સાધુએને બંદીખાનામાં બંધ કરી નિરર્થક તેમને દુઃખ આપે છે? તેઓ જ્ઞાની પુરુષો છે. તારા દિત માટે તેઓએ માંગલિક ઉપદેશ આપ્યો છે; કિંતુ તારું ચિત્ત મલિન હોવાથી તું તે ગ્રહણ કરી શક્યો નથી. જ્યાં સુધી મનમાં રાગ, દ્વેષ, અસ્મિતા, માત્સર્ય અને હઠાગ્રહ એ પાંચ છે, ત્યાં સુધી ઉપદેશ માટે તું યોગ્ય નથી. આ સર્વનો ત્યાગ કરીશ, ત્યારે તારાથી ઉપદેશ ગ્રહણ કરી શકાશે.’

‘અસ્મિતા વગેરે શું બાબા?’

અસ્મિતાનો અર્થ સૂક્ષ્મ અહંકાર. માત્સર્ય એટલે પારકાની લક્ષ્મીપરની અદેખાઈ, બીજાનાં સુખ અને ઐશ્વર્ય જોઈ બળવું તે. અવિદ્યા* એટલે અજ્ઞાન, અસત્ય વસ્તુને સત્ય સમજવી તે. આપણે સ્વતંત્ર હોવા છતાં ભાવરૂપ બ્રાંત સંસ્કારને હમેશ સત્ય માનીએ છીએ, એ અવિદ્યાનાં લક્ષણ છે. જ્યાં સુધી આ ભ્રમ દૂર ન થાય ત્યાં સુધી જ્ઞાનપ્રાપ્તિની આશા ફેકટ વા અસંભવિત છે.

તેથી બાબા કહે છે: ‘સતત આત્મચિંતન કરો. સકળ ક્ષણ કર્મ, ક્ષણ વિચાર અને સ્વાર્થ—કામનાદિથી મનને હઠાવી પરમાત્મામાં મનને એકાગ્ર અને સ્થિર કરવાનો નિશ્ચય કરો. મનના પ્રવાહને તે તરફ વાળો. આ ઉપાયથી જ વિષયવાસના દૂર થશે. વિષયને ઝાટકવાનો જેટલો પ્રયત્ન કરશો તેટલો તે જોરથી ઊંડો ઊતરશે.

વિષયચિંતન વિપરીત કૃણ, સ્વરૂપચિંતન સુખદાય.’

* અવિદ્યા: (૧) દુઃખ વિષે સુખબુદ્ધિ, (૨) અનાત્મા વિષે આત્મબુદ્ધિ, (૩) અનિત્ય વિષે નિત્યબુદ્ધિ, (૪) અશુચિ વિષે શુચિબુદ્ધિ. આ ચાર પ્રકારનાં કાર્ય તે અવિદ્યા છે.

—અનુવાદક

દશમ તરંગ

એક દિવસ કૈલાસ પહાડ પર અમે બેઠાં હતાં, ત્યારે અમે બાબાને એક વાર્તા કહી સંભળાવવા પ્રાર્થના કરી. સદાનંદ બાબાએ નીચે પ્રમાણે વાત કહી સંભળાવી:

એક સ્થળે મણિરામ નામનો એક શેઠ રહેતો હતો. એક દિવસ તેણે વિવેક નામના તેના વાણેતરને બોલાવી તેની અમુક બાબતમાં સલાહ પૂછી. તેણે તેને પૂછ્યું: ‘એવો શો વેપાર કરીએ કે જેમાં લાભ વધારે થાય?’ વિવેકે સલાહ આપી: ‘આપ કસ્તૂરી, કેસર અને ચંદનનો વેપાર કરો. તેમાં આપને ઘણો લાભ થશે. આ સર્વ વસ્તુઓ મોંઘી છે અને તેનો ખર્ચ પણ માણસોને પડે છે.’ આ સલાહ સાંભળી મણિરામ શેઠ બહુ ખુશ થયા. જે સ્થળમાં આ સર્વ પદાર્થ સરતા મળતા હતા, ત્યાં જઈ તેમણે આ સર્વ વસ્તુઓ ખરીદ કરી અને જહાજમાં ભરી. શેઠનો હેતુ એવો હતો કે આ મૂલ્યવાન વસ્તુઓ દેશમાં લાવી તેમને સારા ભાવે વેચવી; પરંતુ પાંચ ઠગોને આ વાતની ખબર પડી અને તેમણે તે સર્વ ઝૂંટવી લેવા માટે એક કાવતરું રચ્યું. તેઓએ સાધુનો વેષ ધારણ કરી, ધૂણી જગાવી, ચાર દિશામાં તેઓ બેસી ગયા. જે કોઈ આવે તેને ગાંજો પિવડાવે વગેરે આદરસત્કાર કરે. આથી તેમની નામના વધી અને ચોમેરથી માણસોની મેદની સાધુનાં દર્શન માટે આવવા લાગી. જ્યારે શેઠનું જહાજ એ બંદરે આવી નાંખ્યું, ત્યારે આ પાંચ ઠગ સાધુઓની કીર્તિ ચોમેર પ્રસરી હતી. જ્યારે મણિરામ શેઠે તેમની ખ્યાતિ સાંભળી, ત્યારે તેઓ પણ સાધુનાં દર્શન કરવા ઊપજ્યા. સાધુને ભેટ ધરવા તેઓ કેટલાક તોલા કસ્તૂરી, કેસર અને ચંદન સાથે લઈ ગયા. એ સ્થાન પર આવી તેમણે તે મૂલ્યવાન સામગ્રી તે સાધુઓના આગળ મૂકી તેમને પ્રણામ કર્યાં. તે સાધુઓએ તે મૂલ્યવાન સામગ્રીને પાસે જલતા અગ્નિમાં પધરાવી દીધી અને

અતિઆનંદથી માંજે ફૂંકવા લાગ્યા. આ જોઈ મણિરામ શેઠ બહુ દિલગીર થયા.

તેઓ મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે જરૂર આ માણસો આ મૂલ્યવાન વસ્તુની કિંમત સમજતા નથી. જો તેઓ એનું યથાર્થ મૂલ્ય સમજતા હોત, તો આવા કિંમતી પદાર્થને તુચ્છ ગણી નષ્ટ કરત નહિ. જ્યારે મ્હાન મુખે શેઠ આ પ્રમાણે વિચાર કરે છે, ત્યારે સાધુવેષધારી ઠગ બોલ્યો: ‘શેઠ, આ સામાન્ય પદાર્થ અગ્નિમાં નાંખવાથી તમે આટલો ખેદ પામો છો, પણ અમે નો દરરોજ એવા ફેટલા યે પદાર્થ અગ્નિમાં નાંખી બાળી નાંખીએ છીએ. આ સર્વ પદાર્થોનું અહીં કંઈ મૂલ્ય નથી. એ તો પાણીને મૂલ્યે અહીં મળે છે.’ આ વાત સાંભળી શેઠે કપાળે હાથ દીધા અને તેઓ હતાશ થઈ પડ્યા. તેમણે તો આ સર્વ પદાર્થ વિવેકવાણોતરની સલાહથી જો કંઈ નાણું હતું તે બધું ખરી, આમાં રોકી જહાજ બધું હતું. હવે જો આટલા દિવસમાં તેનું મૂલ્ય આ પ્રમાણે ઘટી જાય તો પછી કરવું શું? એનું ઊપજો પણ શું? આ સાંભળી તેઓના તો ટાંટિયા જ બાગી ગયા. તેઓ એટલા તો શોકાતુર થઈ ગયા, કે શું કરવું, તેની તેમને સમજ પડી નહિ અને તેમણે તે સાધુવેષધારી ઠગની સલાહ પૂછી. તેમણે કહ્યું: ‘આ જહાજ અમને આપી જાય.’ મણિરામે પૂછ્યું: ‘એના બદલામાં મને શું આપશે?’ ‘અમારી પાસે બહુ મૂલ્યવાન વસ્તુઓ છે.’ એટલું કહી તે ઠગોએ પોતાની પાસેથી સોનારૂપાના રંગ જેવી ચકચકતી ફેટલીક વસ્તુઓ બતાવી અને કહ્યું કે આમાંથી જેટલી એક માણસ ઊંચકી શકે તેટલી જહાજના બદલામાં આપીશું. શેઠ તે વખતે તેમાંનું કંઈ લેવાને સંમત થયા નહિ. શેઠે કહ્યું કે હમણાં તો હું દેશમાં જઈ છું. ત્યાં જઈ મારા વિવેક નામના વાણોતરની સલાહ લઈ, જો નક્કી થશે તે પ્રમાણે હું કરીશ. તેઓએ આ કબૂલ કર્યું; પણ શેઠ પાસેથી લખાણપત્ર કરી લીધું. એ લખાણમાં એમ હતું કે જહાજના

બહસામાં શેઠ જે કંઈ વસ્તુઓ માગે, તે વસ્તુઓનો ભરેલો એક થેલો તેમને આપવામાં આવે અને જો તેઓ (હમસાધુઓ) તે ન આપી શકે તો જહાજ શેઠને પાછું આપે, તે સિવાય તેમની બૂલ માટે કે કરારબંધ કરવા માટે દ્રવ્યથી ભરેલો એક થેલો તેમને આપે. તે હોએએ આ વાત મંજૂર રાખી અને તે પ્રમાણે દસ્તાવેજ કર્યો. આમ કર્યા પછી મણિરામ શેઠ મ્હાન મુખે, વિષાદપૂર્ણ ચિત્તે અને ખાલી હાથે ઘેર પાછા ફર્યા. શેઠ ઘેર પાછા ફરે છે એવા સમાચાર મળતાંની વાર વિવેકવરણોત્તર શહેરના ઠેટલાક સભાવિત માણસોને લઈ શેઠને સામે મળવા ગયો. રસ્તામાં શેઠનો મેળાપ ચતાંની વાર શેઠે ગુસ્સે થઈ વિવેકને નહિ કહેવાનાં વેણુ સાંભળાવ્યાં. શેઠને ગુસ્સામાં જોઈ વિવેકે અતિ વિનયથી કહ્યું: ‘આપ મારા શેઠ છો એટલે માયાપત્ની ખરાબર છો, માટે આપ ઠપકો આપવાને યોગ્ય છો અને હું સાંભળવાને યોગ્ય છું; પરંતુ શેઠસાહેબ, આપ પહેલાં એ તો જણાવો કે આ સેવકને હાથે શો ગુનો થયો છે?’ પછી મણિરામ શેઠે બનેલી સઘળી ખીના જણાવી કહ્યું: ‘તારા કહેવા પર ભરોસો રાખવાથી મેં સર્વસ્વ ગુમાવ્યું છે.’ શેઠની વાત સાંભળી રહ્યા પછી ગુમાસ્તાએ કહ્યું: ‘શેઠજી, એ લોક હગારા છે. આપને છેતરીને આપનો માલ લખાવી લઈ આપને ધૂતી લીધા છે; કારણ કે એ ચીજોનો ભાવ તો અહીં ઘણો જ વધી ગયો છે.’

પોતાના ગુમાસ્તા વિવેકની વાત સાંભળી શેઠ હાહાકાર કરવા લાગ્યા અને તે ગુમાવેલો માલ શી રીતે પાછો મેળવવો તેનો ઉપાય ફરીફરી પૂછવા લાગ્યા. વિવેકે શેઠને સલાહ આપી: ‘જે જગ્યાએ એ ઢોંગીઓનો ગુરુ રહે છે, ત્યાં તમે જાવ અને એક માંડા માણસનો ઢોંગ કરી ત્યાં પડી રહેજો; કારણ કે હવે તેઓ તેમના ગુરુ પાસે જશે અને ત્યાં જઈ તેઓ તેની સાથે મસલત કરશે. તમે તરત જ ત્યાં જઈ પહોંચો અને તેઓ વચ્ચે શી વાતચીત થાય છે, તે સાંભળી લો. તેઓ તમને ત્યાંથી કાઢી મૂકવાને યત્ન કરશે; પણ

તમે કોઈ પણ પ્રકારે ત્યાંથી ખસતા ના. તેમની વાતચીત સાંભળી અહીં આવ્યા પછી આપણે શું કરવું તેનો વિચાર કરીશું.’

વિવેકની સલાહ પ્રમાણે મણિરામ શેઠ કંઠાલ જેવો વેષ ધારણ કરી, ગાંડાનો ઢોંગ કરી, તે ઠગનો ગુરુ રહેતો હતો ત્યાં ગયા અને બાળુમાં પડી રહેવા લાગ્યા. પેલા ઢોંગી સાધુઓ પણ ત્યાં આવ્યા અને તે ગાંડાને હાંકી કાઢવા યત્ન કરવા લાગ્યા; પણ બ્યારે જોયું કે તે ત્યાંથી ખસતો નથી, ત્યારે તેમણે તેને ખરેખર ગાંડો સમજી ત્યાં પડી રહેવા દીધો બાદ તેઓએ કેવી રીતે શેઠજીને ધૂતી લીધા હતા તે વાત ગુરુને જણાવી. ગુરુએ બ્યારે તેમાંથી ભાગ માગ્યો, ત્યારે તે વાત ઠગોને ગમી નહિ અને કહ્યું: ‘અમે અમારી બુદ્ધિના બળથી શેઠજીનું સર્વસ્વ હરી લીધું છે. શા માટે તેમાંથી અમે તમને ભાગ આપીએ?’ ગુરુએ કહ્યું: ‘જો તમે મને તેમાંથી ભાગ નહિ આપો તો તે માલ પાછો ફર લઈ લેવો તે શેઠને હું શીખવીશ.’ એક ઠગે કહ્યું: ‘તમારાથી તે થઈ શકશે નહિ; કારણ કે શેઠની સાથે તે બાબતમાં લખાણપત્ર થઈ ગયું છે. એ જહાજને બદલે એક માણસ ઊંચકી શકે એટલી સામગ્રી પૂર્ણ એક ગાંસડી શેઠને આપીશું એટલે ચાલશે.’

ઠગોના ગુરુએ કહ્યું: ‘હું શેઠને શિખવાડીશ કે તમે મચ્છરનાં હાડકાંની એક ગાંસડી માગજો. જરૂર તમારાથી તે નહિ આપી શકાય. પછી તમારી શરત પ્રમાણે શેઠ તેનાં વહાણ તમારી પાસેથી પાછાં લઈ લેશે.’

ગાંડાનો વેષ ધારણ કરેલા શેઠજી આ બધી વાત સાંભળતા હતા. તેઓ આ વાત સાંભળી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. થોડા સમય પછી તેઓ પોતાનો પહેલાનો પહેરવેશ પહેરી તે સાધુવેશધારી ઠગો પાસે આવી પહોંચ્યા અને તેમની વચ્ચે થયેલા લખાણપત્ર પ્રમાણે ગાંસડીઓ માગી. તે ઠગોએ પણ જણાવ્યું કે તેઓ પણ ગાંસડીઓ આપવા તૈયાર છે. શેઠજીએ જણાવ્યું કે તેમના પિતા

ખીમાર છે અને તેમના રોમના ઉપચાર માટે એક વૈદ્યને રોકવામાં આવ્યો છે. વૈદ્યરાજનું કહેવું છે, કે ઉપચાર માટે કેટલીક ગાંસડી મચ્છરનાં હાડકાંની જરૂર છે અને તે લેવા માટે આવવું પડ્યું છે. હમ લોકોએ મચ્છરનાં હાડકાંની ગાંસડીઓ આપવા માટે પોતાની અશક્તિ જણાવી. આથી તેઓ વચ્ચે થયેલા કરાર મુજબ કસ્તૂરી, કેસર અને ચંદન વગેરેનાં જહાજ શેઠને પાછાં મળ્યાં. એટલું જ નહિ પણ દંડરૂપે દરેક જહાજ દીઠ એક ગાંસડી ખીજ પદાર્થની આપવી પડી. આ સર્વ લઈ શેઠ પ્રસન્નચિત્તે સ્વદેશ પાછા ફર્યા. વિવેક-વાણોતરને પહેલેથી ખબર મળી હતી, તેથી કેટલાંક માણસોને લઈ શેઠને સામે લેવા ગયો હતો, તે શેઠને ધામધૂમથી ઘેર લઈ આવ્યો.

ખાખાએ અમને આ વાતનો સાર સમજાવ્યો કે મણિ શબ્દનો અર્થ છે માનવમન. એ મન તે પ્રભુ, અને વિવેક તે વાણોતર કિંવા મંત્રી. મને જ્યારે વિવેકને પ્રશ્ન કર્યો કે, ‘કયો વેપાર કરવાથી લાભ છે?’ ત્યારે વિવેકે જવાબ આપ્યો: ‘કસ્તૂરી, કેસર અને ચંદન’ એ પદાર્થોનો વેપાર કરો. ‘કસ્તૂરી’ તે ભગવાનની ભક્તિ, ‘કેસર’ તે વૈરાગ્ય, અને ‘ચંદન’ તે મનનો સંતોષ-અર્થાત્ કે સર્વ અવસ્થામાં ચિત્તની પ્રસન્નતા. વૈરાગ્ય એટલે ઐશ્વર્યભોગાદિ વાસનાનું શન્યત્વ. પરંતુ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અહંકારરૂપી પાંચ હમ એનો વિનાશ કરવા તત્પર થયા. મન એ સુંદર વસ્તુ ગ્રહણ ન કરે-એ સારી વસ્તુનો વેપાર ન કરે-તે માટે મનને તેમાંથી નિવૃત્ત કરવા, તેને બૂલથાપ આપવા સાધુ બની બેસી ગયા. મનને (મણિરામને) આ ઢાંગી સાધુનો પરિચય ન હતો. તેમને ખરા સાધુ જાણી જ્યારે તેમણે ભક્તિ, વૈરાગ્ય, સંતોષ વગેરેની ભેટ ધરી, ત્યારે તે હમ સાધુઓએ તેને અગ્નિમાં નાખી ભસ્મીભૂત કરી. આ જોઈ મન (મણિરામ) દુઃખી થયું. પછી તેઓએ સાધુભાવે ઉપદેશ દીધો કે આ સર્વ દ્રવ્ય તો તેઓ રોજ અગ્નિમાં ફૂંકી દે છે; અર્થાત્ કે ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને ચિત્તની પ્રસન્નતા આ સંસારમાં આ પ્રમાણે

રોજ નાશ પામે છે. સંસારમાં આ પદાર્થનું મૂલ્ય નથી; તે તૃણુવત્ વેચાય છે. આ સાંભળી મનને એમ થયું કે ખરેખર આ સર્વ પદાર્થો પાણીના મૂલ્યના છે અને તે ઠગાયું છે એમ જાણી મન હાયહાય કરવા લાગ્યું. વધારામાં એમ પણ થયું કે વિવેકની સલાહથી જ તેનો સર્વનાશ થયો છે. આથી જ્યારે વિવેકની સાથે પ્રથમ ફરીથી મુલાકાત થઈ, ત્યારે તેણે તેનો તિરસ્કાર કર્યો, પછી જ્યારે વિવેકે હિતમરૂપે સઘળી વાત સમજાવી, ત્યારે તે સ્થિર થયું અને ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને સંતોષ માટે વ્યાકુળ બન્યું. તે સમયે વિવેકે સલાહ આપી: 'તમે પાગલ બનો.' અર્થાત્ કે દીનહીન કંગાલ જેવા નિરભિમાન થઈ રહો. વિવેકની સલાહથી એ પ્રમાણે કરવાથી સમજાયું કે વિષયથી ક્ષણિક સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે; પરંતુ આત્માનંદ મળતો નથી. તેથી મન કહે છે કે 'મને મચ્છરનાં હાડકાંની ગાંસડી જોઈએ.' અર્થાત્ કે મચ્છરનાં હાડકાં જેમ દુઃપ્રાપ્ય છે, તેવો દુઃપ્રાપ્ય આત્માનંદ જોઈએ છીએ. પંચરિપુની પ્રેરણા પ્રમાણે ચાલવાથી વિષયાનંદરૂપી અકિંચિત્કર સુખ મળી શકે; પરંતુ આત્માનંદ મેળવવા માટે તો ભક્તિ, વૈરાગ્ય, તિતિક્ષાની સહાય અને આત્મધ્યાન વડે જ તે મેળવી શકાય. દીનહીન કંગાળપણે પડી રહેતાં આ વાત તેના હૃદયમાં સારી રીતે ઊતરી, ત્યારે તેનું મન આત્માનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યાકુળ બન્યું. કામ, ક્રોધ આદિ પાંચ રિપુઓ પાસેથી તે મળવાની સંભાવના નથી, એમ સમજીને કેસર, કસ્તૂરી વગેરે તૃણુતુલ્ય નથી એમ સારી રીતે સમજી રિપુઓની સેવા છોડી દઈ છેવટે મને ભક્તિસંતોષરૂપ અમૂલ્ય સંપત્તિ ગ્રહણ કરી. તેથી જ બાબાએ કહ્યું છે કે મહિરામ શેઠે કસ્તૂરી અને ચંદનનાં બરેલાં જહાજ પાછાં મેળવ્યાં અને તેના વડે અંતે આત્માનંદરૂપી દુઃપ્રાપ્ય સંપત્તિ મેળવવા તેઓ ભાગ્યશાળી થયા. જે એમ કહેવામાં આવ્યું કે, વિવેક કેટલાક સંભાવિત માણસોને લઈ શેઠને સામે લેવા ગયો, એનો અર્થ એ કે જ્યારે મનમાં ભક્તિ

અને વૈરાગ્યનો આવિર્ભાવ થાય, ત્યારે કરુણા, મૈત્રી, મુદ્દિતા, અપેક્ષા અને વસ્તુવિચાર તેની સાથે જ ઉદય પામે છે. આ પ્રમાણે આ વાર્તાનો સાર સમજાવી સાધુ બાબાએ કહ્યું, કે આ સર્વનું મૂળ ભક્તિ અને વિશ્વાસ છે. ભક્તિરૂપી ધન અને સાથે વિવેકની સહાયથી જીવ મુક્તિને માર્ગે આગળ વધી શકે છે.

શ્રી ગુરુમહારાજે એક દિવસ અમને ઉપદેશ આપતાં કહ્યું હતું, કે બોધ અને ઉપદેશ માટે નાના ઉપાયો છે, એ સત્ય વાત છે; છતાં જો અગ્નિ વગર પાક સિદ્ધ થતો નથી, અર્થાત્ જો અગ્નિ વગર રસોઈ થઈ શકતી નથી, તેમ જ્ઞાન વગર મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું, કે જો પ્રમાણે કૃત્રી અંદર સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં ફળ રહે છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાન પણ ભક્તિની અંદર ગુપ્ત બાવે રહે છે. જો જ્ઞાન જ ન હોય, તો ભક્તિ આવે ક્યાંથી? હા જ્ઞાન! હા ભક્તિ! શું કરવાથી તમારું સંધાન મળી શકે? શું શરણાગત પર દયા નહિ કરે?

સાધુબાબા જો પ્રમાણે ઉપદેશપૂર્ણ વાતો કહી સંભળાવતા હતા, તે જ પ્રમાણે તેઓ વચ્ચેવચ્ચે સુંદર નાનાનાના દુહા પણ કહી સંભળાવતા હતા.

એક દિવસ તેમણે કહ્યું હતું:

કરુણા, મૈત્રી, મુદ્દિતા, ઔર ઉપેક્ષા જ્ઞાન,
ચાર બંધન હય જીવકી, સદા કરે મલહાન.

અર્થાત્ કરુણા, મૈત્રી, મુદ્દિતા અને ઉપેક્ષા એ ચાર જીવની બંધનો છે, (તે હમેશાં જીવના કલ્યાણ માટે રત રહે છે) તે મળતો નાશ કરે છે. મોહનો નાશ કરવા માટે આ જ ઉપાય છે. સાધુ બાબાએ બીજા એક દુહા કહી સંભળાવ્યો હતો:

જાગ જાગ નર જાગ તું, તવ ન સ્વપ્ન કે સંગ,
શુદ્ધ સનાતન રૂપમે, ચહે ન દૂજે રંગ;

જ્યેષ્ઠે નિદ્રા દોષકર, સ્વપ્ન પુરુષ બહુ ભાન,
ભોક્તા ભોગ્યાકાર સો જાગે દૈત ન શાન.

હે નર! તું જાગૃત થા. તને સ્વપ્નનો સંગ શોભતો નથી. એક 'શુદ્ધ સનાતન રૂપમે' બીજો કોઈ રંગ ચઢી શકતો નથી; અર્થાત્ હે મનુષ્ય, તું માયાથી મુક્ત થા, મોહરૂપી નિદ્રામાંથી જાગૃત થા. આ સંસાર, પરિદેશ્યમાન જગત્ સ્વપ્ન સમાન છે. જે પ્રમાણે મનુષ્ય નિદ્રાસમયે બહુ જાતનાં સ્વપ્નાં જુએ, તે પ્રમાણે ભોક્તા, ભોગ્ય ઇત્યાદિ જે પ્રતીતિ થાય છે તે મિથ્યા છે. જેમ નિદ્રાનો ભંગ થતાં સ્વપ્નું મિથ્યા જણાય છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં ભોક્તા અને ભોગ્ય એ પ્રમાણેનો દૈતભાવ નાશ પામે છે. મોહનિદ્રામાંથી જીવ જ્યારે ઊઠે છે, ત્યારે એક જ ચૈતન્ય સર્વવ્યાપી છે. એ જ્ઞાન સ્થિર અને દૃઢ સ્વરૂપે થાય છે.

ભટક ના, સ્થિર રહે મન!

માયાબદ્ધ ક્યાં સુધી તું રહેશે અચેતન?

કોણ તું? શા કાળે આવ્યો?

નિજને તું જૂલી ચાહ્યો;

આંખો ખોલી જો તું હવે, ત્યજ કુસ્વપન—

રત તું અનિત્ય ધ્યાને,

નિત્યાનંદ અંતર સ્થાને;

તમઃ પરિહર જો તું કરુણ તપન—

સાધુબાળાએ એક દિવસ સુંદર કથા કહી સંભળાવી હતી. બ્યાં સુધી તેનું સ્મરણ છે તે પ્રમાણે યથાસાધ્ય લખું છું. વાર્તા આ પ્રમાણે છે :

ધૃશ્વરની સહધર્મિણી માયા અને માયાનો પુત્ર મન. મનની બે સ્ત્રીઓ : એક પ્રવૃત્તિ અને બીજી નિવૃત્તિ. પ્રવૃત્તિનો પુત્ર મોહ અર્થાત્ મમત્વશુદ્ધિ વા આસુરી સંપત્તિ. નિવૃત્તિનો પુત્ર વિવેક અર્થાત્ દૈવિ સંપત્તિ-વિચારશુદ્ધિ. વિવેકની બે સ્ત્રીઓ : સુશુદ્ધિ અને

શ્રુતિ. વિવેકે કુશુદ્ધિ સાથે વિચાર કર્યો, ત્યારે તેને જણાયું કે કુષ્ટ મોહ પેતાના પિતા ભગવાનને પોતાને આધીન કરી લીધા છે; અર્થાત્ ભગવાને માયા વડે જીવસૃષ્ટિ રચી છે, મોહ તેનો રાજ થઈ બેઠો છે. આ મોહના હાથમાંથી આ જગત્પ્રપંચનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. મોહ આ સંસારરૂપી ચક્રને ચક્રડોળે ચકાવે છે; માટે મોહનો-અજ્ઞાનતાનો બોધરૂપી શક્તિ વડે ધ્વંસ કરવો જોઈએ, કે જેથી જીવમાં પરમ જ્ઞાનનો સંચાર થાય. મોહનો નાશ થતાંની વાર સંસારબંધનનો પણ નાશ થાય. વિવેકે આ પ્રમાણે વસ્તુવિચાર કરી શ્રુતિની સાથે મળી, જેથી બોધરૂપી પુત્ર ઉત્પન્ન થાય અને મોહનો નાશ થાય એ માટે યત્ન કરવા લાગ્યો. પરમાત્મા પ્રત્યે જે સાર્વત્રિક શ્રદ્ધા, તે તેની પુત્રી શાંતિ. પ્રબોધ અથવા પરમજ્ઞાનની સહાયથી શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. બ્રહ્મવિદ્યા એ જ ઉપનિષદ. જ્યારે મોહરાજાને આ વાતની ખબર પડી, ત્યારે તે પોતાની સ્ત્રી તથા મંત્રી કુશુદ્ધિ સાથે શાંતિલાભ ન થાય અર્થાત્ શાંતિનો નાશ થાય તે માટે વિચાર કરવા નિશ્ચય કર્યો. કુશુદ્ધિ આવીને હાજર થઈ અને પૂછ્યું: ‘મહારાજ શી આજ્ઞા છે?’ આ સાંભળી મોહે સર્વ હકીકત જણાવી, તેને પૂછ્યું: ‘એવો શો ઉપાય કરીએ કે શાંતિનો નાશ થાય? એ કરવા માટે જે કરવાની જરૂર પડે તે જણાવ.’ કુશુદ્ધિએ કહ્યું: ‘એનો ઉપાય હું હમણાં જ કહું છું. મારો સેનાપતિ ક્રોધ છે, તેને તેડી મંગાવો અને તે કેવાં પરાક્રમ કરી શકે છે તે તેને પૂછો.’ તરત જ ક્રોધને બોલાવવામાં આવ્યો. તેણે આવતાંની વાર શી આજ્ઞા છે તે જણાવવા વિનંતિ કરી. મોહે તેને કહ્યું: ‘તારું સામર્થ્ય કેટલું છે તે તું મને જણાવ.’ તેના જવાબમાં ક્રોધે કહ્યું: ‘મારા સામર્થ્યનું વર્ણન હું કરી શકવા શક્તિમાન નથી; છતાં હું થોડુંક તે જણાવું છું. જે મનુષ્યમાં મારો આવિર્ભાવ થાય છે, તે માણસની અવસ્થા ફેલી થાય છે તે સાંભળો. જે

* શ્રુતિ અર્થાત્ ઉપનિષદ.

મનુષ્યમાં હું દેખા દઉં છું, તેનું મોં વિકૃત આકાર ધારણ કરે છે. જે વિદ્વાન હોય, તેની વિદ્યા તે સમયે નાશ પામે છે. જે ચક્ષુમાન છે, તેને હું આંધળો બનાવી દઉં છું. જેનામાં તીવ્ર શ્રવણશક્તિ છે, તે બહેરા બની જાય છે. જે શુદ્ધિમાન અને ચતુર હોય છે, તેની શુદ્ધિ અને ચતુરાઈ ચાલ્યાં જાય છે. ધૈર્યશીલતા ધૈર્યનું ઠેકાણું રહેતું નથી. જ્યારે મારું આગ્રમન થાય, ત્યારે તે હિતકારી મનુષ્યનું હિતવાક્ય સાંભળતો નથી. જેની આ પ્રમાણે દુર્ગતિ થાય તેને શાંતિની સંભાવના હોય જ ક્યાંથી?' સાધુબાબા આ વિષય પરત્વે સુલલિત કંઠે કેટલીક પંક્તિઓ બોલ્યા :

અંધ કરું દગવંતનકો, શ્રુતવંતનકો અધિર કર ડારું;

ધૃતવંતનકો અધિર કરું, પુનઃ ચાતુરકી મતિ દૂર નિવારું.

ક્રોધની આવી ઉત્સાહભરી વાણી સાંભળી મોહો કહ્યું: 'શામાશ, ત્યારે તું સત્વર રવાના થા અને જે રીતે અને તે રીતે શાંતિનો નાશ કર.'

આ તરફ વિવેકને આ સર્વ સમાચાર મળ્યા અને તે ભારે ચિંતામાં પડ્યો. પછી તેણે સુશુદ્ધિને બોલાવી શાંતિનો બચાવ શી રીતે થાય તે પૂછ્યું: 'મોહો દુષ્ટ ક્રોધને સેનાપતિ નીમી શાંતિનો નાશ કરવા વિચાર કર્યો છે. બોલ, આને અટકાવવા માટે શો ઉપાય કરીશું?' સુશુદ્ધિએ કહ્યું: 'આપણી પાસે એક જણ એવું છે, કે જે ક્રોધનું દમન કરી શકે. ક્ષમા તે કામ કરી શકશે.' તરત જ ક્ષમાને બોલાવવામાં આવી. ક્ષમાએ આવી વિવેકને પ્રણામ કરી હાથ જોડી કહ્યું: 'મહારાજ, આપની શી આજ્ઞા છે?' વિવેકે બનેલી સઘળી હકીકત તેને કહી સંભળાવી અને કહ્યું: 'શાંતિની રક્ષા થાય—તે બચી જાય તેવો ઉપાય કર.' ક્ષમાએ કહ્યું: 'જરૂર હું તેનું (ક્રોધનું) દમન કરી શકીશ.' આ સાંભળી વિવેકે સામે સવાલ પૂછ્યો: 'તારી પાસે એવું શું હથિયાર છે, તે મને જણાવ.' તેના જવાબમાં શાંતિએ કહ્યું: 'જો કોઈ ક્રોધ કરે તો મૌન ગ્રહણ

કરવું, જે ગાળો દે તો મીઠાં વચન કહેવાં, ધિસ્કારે તો પગે લાગવું, જે મારવા આવે તો મનમાં એમ સમજી લેવું કે મારાં પૂર્વનાં પાપ હશે.’ અર્થાત્ કે જ્યારે કોઈ ક્રોધ કરી આપણને ગાળો દે, ત્યારે આપણે મૌન રહેવું. આથી પણ જે તે માણસનો ક્રોધ ન જાય તો તેને મીઠાં વાક્ય કહેવાં. તેની સાથે ધણીજ નરમાશયી વાત કરવી. આટલું કરવા છતાં પણ જે તેનો ક્રોધ શાંત ન થાય તો તેને પગે પડી આપણે બૂલ કબૂલ કરવી; આટલાથી જે તેના ક્રોધનો ઉપશમ ન થાય અને તે મારવા તૈયાર થાય, તો એમ સમજી લેવું કે પૂર્વનાં પાપનો નાશ થાય છે. ક્રોધી માણસ પ્રત્યે ક્રોધ કરવો નહિ; પરંતુ નમ્ર વ્યવહાર કરવો. ઈશ્વર પ્રતિ પ્રાર્થના કરવી કે ‘હે પ્રભો! એના શરીરમાંના ક્રોધરૂપી ચંડાળને શાંત કરો.’ આમ કરવાથી સામા આદમીનો ક્રોધ ઊતરી જશે અને તેના અંતરમાં શાંતિનો ઉદય થશે. સાધુઆત્મા કહે છે: ‘કેવળ ધૈર્ય અને ક્ષમા દ્વારા ક્રોધનો નાશ કરી શકાય છે.’ આ પ્રમાણે જેનામાં સહિષ્ણુતા અને ક્ષમા હોય, તેને શાંતિ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આવી જ રીતે વસ્તુવિચાર અને વૈરાગ્ય વડે કામ, સંતોષ વડે લોભ અને પ્રેમ વડે દ્વેષ અને હિંસા પર જય મેળવી શકાય છે. ત્યારપછી સાધના અને બ્રહ્મવિદ્યાની સહાયથી પ્રભોધ વા પરમજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં અજ્ઞાનરૂપી મોહનો નાશ થાય છે અને જ્ઞાન વડે શાંતિ મળે છે.

જ્ઞાનં લઙ્ઘ્વા પરાં શાંતિમચિરેણાધિગચ્છતિ ॥ ગી. ૪,૩૯

(જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તે તરત પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે.)

સાધુઆત્માને એક દિવસ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ‘નામ’ લેવાથી શું ક્રોધ કમી થાય છે? તેના જવાબમાં સાધુઆત્માએ કહ્યું હતું, કે ‘નામ’ લેવાથી ક્રોધ કમી થતો નથી, પણ અગ્નિની સાથે સંયોગ થવાથી તેના તેજમાં વૃદ્ધિ થાય છે; માટે ક્ષમા અને સંતોષ(વા ક્ષમા અને સહિષ્ણુતા)નો દૃઢરૂપે આશ્રય લેવાથી ક્રોધનો નાશ કરી શકાય છે. સંતોષ બહુ સુંદર અને મૂલ્યવાન સામગ્રી છે, તેથી પ્રત્યેક

સાધકને તેની પ્રથમ આવશ્યકતા છે. ઇચ્છાનો ત્યાગ કર્યો એટલે કોઈ પર જ્ય પ્રાપ્ત થાય છે અને સંતોષ મળે છે. સાધકે એમ નિશ્ચય કરવો જોઈએ-દૃઢ સંકલ્પ કરવો જોઈએ-કે હું કોઈ પણ પ્રકારે મનમાં અસંતોષ આવવા દઈશ નહિ. મનમાં કોઈ સદિચ્છા જન્ય થાય, તો તે પૂર્ણ કરવામાં જગવાન સહાયતા કરે છે. મલિન ઇચ્છા કે વાસનાનો સદા ત્યાગ કરવો જોઈએ.

સાધુબાબાએ એક દિવસ સન્નિપત્થ દિગ્રિયા પહાડ ખતાવી કહ્યું હતું, કે આ પહાડનું નામ 'દેવગિરિ' છે. દેવગિરિને અહીંના લોક દિગ્રિયા કહે છે. આ 'દેવગિરિ', આ 'ત્રિકુટ', પેલી તરફ 'તપોવન' આ સર્વ એક સમયે સાધનક્ષેત્ર હતાં. કાળના વહેવા સાથે પાછા ફરીથી તેઓ તેવાં થશે. સાધુબાબા બ્યારે હાથ ડાંચો કરી ચોનરફ પહાડો ખતાવતા આ પ્રમાણે વાત કરતા હતા, ત્યારે તેમનાં વાક્યો સાંભળી અમે અપૂર્વ આનંદ અનુભવતાં હતાં.

સાધુબાબાને 'તપસ્યા'નો અર્થ પૂછતાં તેમણે જણાવ્યું કે તપસ્યા એટલે મન અને ઇંદ્રિયનું દમન. વસ્તુવિચાર અને વૈરાગ્ય વડે ઇંદ્રિયનું દમન થઈ શકે છે. માત્ર અગ્નિ પ્રકટાવી તેની સામે બેસી રહેવું એ તમોગુણનું લક્ષણ છે.

'શિવ' શબ્દનો અર્થ પૂછતાં તેમણે કહ્યું હતું કે 'શિવ' એટલે 'કલ્યાણસ્વરૂપ આત્મા.'

એકાદશ તરંગ

અંગાજ્ઞ ૧૩૩૫ની વિન્યાદશમીને બીજે દિવસે સવારે સાધુ-બાબાને પ્રણામ કરવા અમે કૈલાસ પહાડ તરફ ચાલી નીકળ્યાં. બ્યારે અમે પહોંચ્યાં ત્યારે ત્યાં જોયું, કે બાબા એક ગરીબ રોગીને ઔષધ આપી રહ્યા છે; કારણ કે નીચેના એક ભાગમાં તેમને એકલાને જોયા. અમે બાબાને પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું: 'કેટલાક

દિવસથી અહીં આવી શકાયું નથી.’ આ સાંભળી તેમણે કહ્યું: ‘મને પણ મનમાં તેજ વિચાર આવતો હતો, પરંતુ એમ ધાયું કે માર્છ લોક કંઈ બીજી તરફ ચાલ્યાં ગયાં હશે.’ અમે કહ્યું: ‘આજ કેટલાક દિવસ થયાં, શ્રી ગુરુમહારાજના આશ્રમે જતાં હતાં. વાસ્તવિક રીતે પૂજની આ સાતમ, આઠમ, નોમ અને દશમને રોજ સવારે આશ્રમે જઈ જગજગનની પૂજાઉત્સવનું કામકાજ અને દર્શન તે ઉપરાંત શ્રી ગુરુ મહારાજનો અમૃતોપમ ઉપદેશ સાંભળી અંતર આનંદથી પરિપૂર્ણ થઈ ગયું છે.’

સાધુઆપ્તા ઉપર જઈ તેમના નિશ્ચિત સ્થાને મૃગચર્મ ઉપર વિરાજ્યા. અમે પણ તેમની પાછળ જઈ તેમની પાસે બેઠાં. પ્રથમ આમતેમ થોડી વાત કર્યા બાદ મારા સ્વામીએ સાધુઆપ્તાને પ્રશ્ન કર્યો: ‘સંતોષની પ્રાપ્તિ શી રીતે થાય? મન વાસનાશન્ય થવાથી શું સંતોષનો ઉદય થઈ શકે છે?’ આપાએ જવાબ આપ્યો: ‘જન્મજન્મમાંતર થયાં માનવીના મનનો પ્રવાહ એક જ દિશામાં વહે છે; અર્થાત્ જીવના ચિત્તની ગતિ સ્વાભાવિક રીતે વિષય તરફ વહે છે. નદીનો પ્રવાહ જો એક દિશામાં વહેતો હોય અને તેને બીજી દિશામાં વાળવો હોય, તો તે માટે બંધ બાંધવાથી જોઈતું કામ સરતું નથી. તે પ્રવાહને અન્ય દિશામાં વાળવા માટે એક નહેર ખોદવી જોઈએ. તેમ કરવાથી નદીનો પ્રવાહ તે નવીન નહેરમાં વહેવા માંડશે. જો નહેર ખોદતાં પહેલાં બંધ બાંધવામાં આવે, તો તે પ્રવાહ ચોમેર ફેલાઈ જશે. આજ પ્રમાણે મનરૂપી નદી માટે નિર્વાસનારૂપી બંધ પૂરતો નથી. મનનો પ્રવાહ બીજી દિશામાં વાળવા માટે એક નહેર ખોદવી જોઈએ; અર્થાત્ તેને ભગવતકાર્ય તરફ વાળવા માટે પહેલાં કંઈ આશ્રય જોઈએ; કારણ કે આશ્રય કે આધાર વગર મન એકલું રહેતું નથી. નવીન નહેર ખોદાવી એટલે તેજ મનનું આશ્રયસ્થાન થશે.’ તેથી જ સાધુઆપ્તા બોલ્યા: ‘એક ખાત બનાવી હોગી, તબ મનકો ધુમા શકેગા.’ તેમણે

એ પણ જણાવ્યું હતું, કે મનને અંતરમુખી કરવાથી, બ્રહ્મ-અભ્યાસ વા આત્મધ્યાનના અભ્યાસથી એ નહિર યનાવવી જોઈએ. આમ થાય ત્યારે જ મનનો અભ્યાસ ભગવન્મુખી થશે અને અભ્યાસના ફળરૂપે મન સ્થિર થશે.

સાધુબાબાએ એમ પણ દર્શાવ્યું હતું, કે જ્યાં સુધી મન ચંચળ છે ત્યાં સુધી સુખ કે શાંતિ નથી. વિક્ષેપયુક્ત મનથી કાઈ પણ વિષયની સારી રીતે હિપલબ્ધ થતી નથી કે રસાસ્વાદન પણ થતું નથી. મન જ્યારે સંપૂર્ણ નિષ્તરંગ હોય-સ્થિર હોય ત્યારે જ શાંતિ કે પ્રકૃત સુખ મળે છે. તેમણે વિશેષમાં જણાવ્યું હતું: 'આત્મા ચંદ્રમાસ્વરૂપ છે. મન જળસ્વરૂપ છે. તૃણા એ વાયુના જેવી છે અને તે મનને હંમેશાં ચંચળ કરે છે. ચંચળ મનને ખરું સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. જ્યારે સર્વ પ્રકારની તૃણા દૂર થાય, મનને ભગવત્-ધ્યાનમાં એકાગ્ર કરી સ્થિર અને નિષ્તરંગ કરી શકાય, ત્યારે જ મન પ્રકૃત શાંતિ અનુભવે છે અને નિષ્તરંગ ચિત્તમાં આત્મરૂપ ચંદ્રમાનો પ્રકાશ થતાં અજ્ઞાનતારૂપી અંધકાર નષ્ટ થાય છે. જેમ બને તેમ મનને પરમાત્મામાં એકાગ્ર અને અચંચલ (સ્થિર) કરવું જોઈએ, એવું નામ સાધના. એનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એટલા માટે તૃણા અને અહંકારનો પરિહાર કરી સતત આત્મધ્યાનપરાયણ થવાના અભ્યાસની આવશ્યકતા છે.

બાબાએ કહ્યું:

‘સતત બ્રહ્મઅભ્યાસસે, મલવિક્ષેપકા નાશ;
જ્ઞાનદદ નિર્વાસના, જીવન્મુક્તિ પ્રતિભાસ.’

અર્થાત્ સતત બ્રહ્મઅભ્યાસથી અંતઃકરણના બે દોષ-મળ અને વિક્ષેપનો નાશ થાય છે. દદ જ્ઞાન અને મન વાસનાશ્ચન્ય થવાથી જીવન્મુક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

દ્વાદશ તરંગ

સ્વાધીન કોણ? પરાધીન કોણ? ખરેખરો સમ્રાટ કોણ? અને વાસ્તવિક રીતે પ્રભુ કોણ? તે સમજાવવા માટે બાબાએ એક વાત કહી સાંભળાવી હતી.

એક દિવસ કોઈ એક દેશનો રાજા પાસેના અરણ્યમાં શિકાર ખેલવા ગયો હતો. આ અરણ્યમાં એક વૃક્ષ તળે એક મહાત્મા બેઠા હતા. આ સાધુનાં દર્શન કરી રાજાએ કહ્યું: ‘આપ કોણ છો?’ સાધુએ સામે પ્રશ્ન કર્યો: ‘તું કોણ છે?’ રાજાએ ઉત્તર આપ્યો: ‘હું બાદશાહ છું.’ આ સાંભળી સાધુએ કહ્યું: ‘હું શહેનશાહ છું.’ તે સાંભળી રાજાએ કહ્યું: ‘તમે શી રીતે શહેનશાહ હોઈ શકો? તમે જો શહેનશાહ હોત, તો તમારી પાસે માલુસો, નોકરો, ફોજ વગેરે હોત. તમારા શરીર પર ઉત્તમ પોશાક પણ નથી. તમારી પાસે દ્રવ્યાદિ હોય તેમ પણ જણાતું નથી, તો પછી તમે શહેનશાહ શાના?’ તેના જવાબમાં મહાત્માએ કહ્યું: ‘લશ્કર કે ફોજની જરૂર શત્રુના દમન માટે છે; મારે કોઈ શત્રુ જ નથી. લોકો ઉત્તમ પોશાક, ધન્યત કે મિત્રતા માટે ધારણ કરે છે; મારે ધન્યત કે મિત્રની જરૂર નથી. વળી મારે અર્થનું પણ શું પ્રયોજન છે? મારે કોઈ પણ જ્વતનું ખરચ નથી; કિંવા કોઈ પ્રકારની સામગ્રીની જરૂર નથી; કારણ કે મને તેનો અભાવ જણાતો નથી.’ મહાત્માનાં આ પ્રમાણે વચનો સાંભળી તે રાજા બેઠી બેઠો: ‘જો કોઈ શત્રુ નથી, જો કોઈ સખા નથી, જો કોઈ પણ પ્રકારનું ખરચ નથી, તે જ ખરેખરો શહેનશાહ છે.’ બાબાએ કહ્યું:

ચાહ ગઈ ચિંતા ગઈ, મનમેં નહિ પ્રવાહ;

જીસ મનમેં સંતોષ હય, વો હે શહેનશાહ.

તે દિવસે બાબાએ એક બીજી વાત કહી હતી:

એક રાત્રે બે ચોરનો પરસ્પર મેળાપ થયો. એકમેકની પરસ્પર

ઝોળખાણુ આપ્યા પછી, પહેલા ચોરે ખીજ ચોરને પૂછ્યું :
 'તમે કેવા પ્રકારના દ્રવ્યની ચોરી કરો છો?' તેના જવાબમાં
 તેણે કહ્યું : 'ખેડૂતો દિવસના કામ કરવા આવે અને જે કંઈ જાણુસ
 તેઓ ખેતરમાં બૂલી જાય તે સર્વ હું ચોરી લઉં છું.' આ પ્રમાણે
 સામાન્ય દ્રવ્યની ચોરી કરતો સાંભળી ખીજ ચોરે કહ્યું : 'મને તો
 તમે મૂર્ખ લાગો છો. આવા નકામા જેવા પદાર્થોમાં તમારી આટલી
 બધી આસક્તિ ! તમે મારી સાથે રાજના મહેલમાં ચાલો. ત્યાં
 બહુ મૂલ્યવાન અને અપૂર્વ પદાર્થ તમારા જેવામાં આવશે. તમે
 એ પદાર્થો જોશો તો ફરી જિંદગીમાં એવા તુચ્છ પદાર્થોમાં તમારું
 મન નહીં લાગે.' આજે આ ખે ચોરની વાત લખતાં શ્રી ગુરુદેવ
 સાથેના એક કથાપ્રસંગનું સ્મરણ થાય છે. શ્રી ગુરુમહારાજે કહ્યું
 હતું : 'જેને રાજ રસગુલાં ખાવા મળે છે, તે શું ગોળની રસી
 ખાવાની ઇચ્છા કરશે કે?' વારુ, તે વાત જવા દો. પહેલો ચોર ખીજ
 ચોરની વાત સાંભળી પ્રસન્ન થયો અને તેની સાથે રાજમહેલમાં
 જવા તૈયાર થયો. જોતજોતામાં તેઓ રાજમહેલ આગળ આવી
 પહોંચ્યા. પછી ચાલાકીથી તેઓ અંદર ગયા. રાજમહેલના એક
 ઝોરડા તરફ તેઓ આગળ વધવા લાગ્યા. ત્યાં તેમને પૈસાનો ઢગ
 જણાયો. આ જોતાંની વાર ખીજે ચોર કપડું ખિંચાવી તે લેવા
 માટે તૈયાર થયો. આ જોઈ પહેલા ચોરે કહ્યું : 'છી : આ કંઈ
 લેવા જેવો પદાર્થ છે? એ તો સામાન્ય તાંબાનાં પતરાંનાં ટુકડા
 છે. મારી સાથે આગળ ચાલ.' તેઓ બન્ને આગળ ચાલ્યા. થોડે
 દૂર ગયા, ત્યાં તેમને રૂપિયાનો એક મોટો ઢગ જણાયો. આ
 જોતાંની વાર ખીજે ચોર હતો, તે લેવા માટે વ્યાકુળ થઈ ગયો.
 અને કપડું કાઢી માંસડી બાંધવા તૈયાર થયો. પહેલા ચોરે કહ્યું :
 'ભાઈ, આ તો રૂપાનાં ચકતાં છે. એમાં શું બળ્યું છે? એ
 લેવામાં શા માટે નાહક વખત ગુમાવે છે? તું મારી સાથે આગળ
 ચાલ, તને ત્યાં એથી પણ વધારે સુંદર અને મૂલ્યવાન વસ્તુ જણાશે.'

પેલો ચોર તે લેવાનું રહેવા દઈ તેની સાથે ચાલવા લાગ્યો. ન્યાં આગળ વધ્યા, કે ત્યાં સોનામહેરાનો રતૂપ તેમની નજરે પડ્યો. આ જોતાંની વાર બીજો ચોર પોતાના લોભને રોકી શક્યો નહિ. તે અતિ આનંદથી ત્યાં બેસી ગયો અને કપડું કાઢી સોનામહેરા બાંધી લેવા લાગ્યો. આનાથી હજી વધારે મૂલ્યવાન પદાર્થ આગળ છે, તેના હિસાબમાં આ સર્વ કાઢી તુલ્ય છે, એમ પહેલો ચોર વારંવાર તેને સમજાવવા લાગ્યો; છતાં તે ચોરે ત્યાંથી ઊઠવાની સાફ ના પાડી. પહેલો ચોર આથી તેને ત્યાં છોડી દઈ, રાજના અંતઃપુર બહાર ચાલ્યો. તેણે રાજના શયનગૃહમાં પ્રવેશ કર્યો અને રાજના કંઠમાંનો મહિરતનખચિત હાર કાઢી લીધો; તેને ખિસ્સામાં મૂકી ત્યાંથી પલાયન કરી ગયો.

આ તરફ કંઈ ખડખડાટ થતાં પ્રહરીઓ જાગી ઊઠ્યા અને જૂમ પડી કે કોઈ ચોર રાજમહેલમાં ભરાયા છે. આ જૂમ પડતાંની વાર મુખ્ય પ્રહરીએ ભેરી ફૂંકી અને સઘળા પ્રહરીઓ એકઠા થઈ ગયા. મુખ્ય પ્રહરીએ તે દુષ્ટ ચોરને પકડી લાવવા આજ્ઞા કરી. ચોરને શોધવા માણસો છૂટ્યા. સુવર્ણના બોજાથી હાંફતો બીજો ચોર રસ્તામાં પકડાઈ ગયો. તેને પકડીને સિપાઈઓએ પહેલાં તો ખૂબ માર માર્યો. પછી તેને બાંધી રાજ આગળ ઊભો કર્યો. રાજએ તેને કારાવાસમાં નાખ્યો. પહેલો ચોર જે મહિરતનખચિત હાર ખિસ્સામાં નાખી નાસી ગયો હતો તે પકડાયો નહિ.

આ બે ચોરની વાત પરથી સાધુઆખાએ સાર સમજાવ્યો, કે સુવર્ણનો બોજો એટલે ઐશ્વર્ય, વૈભવ, યશ, પ્રતિષ્ઠા, સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબાદિ અનાત્મ વસ્તુઓઃ જેમને સંસારી લોકો બહુ જ કિંમતી માને છે તે. આ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે તેઓ અતિશય મહેનત કરે છે અને જેમને માટે તેઓને બારે અભિલાષા હોય છે; પણ આ સર્વ પદાર્થ બંધનના હેતુરૂપ છે. આ સર્વ ભોગવિલાસની સામગ્રી મનુષ્યને કર્મબંધનમાં નાખે છે અને તેના ફળરૂપે આ સંસારરૂપી

કારાવાસમાં ફરીફરીને આવવું પડે છે, તથા જાતજાતની યંત્રણા ભોગવવી પડે છે. હવે જે માણસ રત્નહાર લઈ ખિસ્સામાં મૂકી ચાલ્યો ગયો, તેનો રત્નહાર તે પરમ જ્ઞાન. એને મેળવવાથી અંધન નહિ પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. પહેલો ચોર જે ઐશ્વર્ય, વૈભવ ઇત્યાદિમાં લોભાત નહિ, તો તેને મણિરત્નખચિત હારરૂપ પરમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાત; પરંતુ મનુષ્ય સહજમાં તે સમજી શકતો નથી અને પોતાની સન્મુખ માયાની સામગ્રીના ચળકાટથી અંનર્ધ જર્ધ તેમાં લુબ્ધ બની સ્વેચ્છાથી અંધનદશાને વરે છે.

બાબાએ આવી જ જાતની એક બીજી વાત કહી હતી. તે વાતનું નામ હતું: ‘આગે બહો.’ વાત આ પ્રમાણે હતી: એક માણસ રોજ જંગલમાં જતો. ત્યાં જર્ધ લાકડાં કાપી લાકડાંની ભારી વેચી જે મળે તેનાથી દિવસ ગુજારતો હતો. એક સમયે એક મહાત્માની સાથે તેને મુલાકાત થઈ. મહાત્માએ તેને કહ્યું: ‘બચ્ચા! આગે બહો.’ અર્થાત્ કે તું છે ત્યાંથી આગળ વધ. તે મહાત્માના વચન પ્રમાણે તે જંગલમાં આગળ વધ્યો, તો તેને આગળ જતાં ચંદનના ઝાડનું વન દેખાયું. તે ચંદનનાં લાકડાં કાપી બજારમાં વેચવા લાગ્યો, તો તેને પહેલાંના કરતાં વધારે પૈસા મળવા લાગ્યા. આવકમાં વૃદ્ધિ થવાથી તેનો વ્યવહાર ઠીક ચાલ્યો. ત્યાર પછી તેણે વિચાર કર્યો કે મહાત્માએ તો આગળ વધવાની આજ્ઞા કરી છે, આથી તે એટલાથી સંતોષ ન માનતાં આગળ વધવા લાગ્યો. આગળ જતાં તેને એક ત્રાંબાની ખાણ મળી આવી. આથી તેને ઘણો લાભ થયો અને તે થોડો સમય સંતુષ્ટ રહ્યો; પણ તેને પાછી મહાત્માની આજ્ઞાનું સ્મરણ થયું. હવે તે સીધો આગળ વધવા લાગ્યો. આગળ વધતાં તેને રૂપાની ખાણ લાધી. આથી તેને પહેલાં કરતાં અતિશય લાભ થવા લાગ્યો; પરંતુ તે તેમાં દીર્ઘકાળ સુધી આસક્ત કે આબદ્ધ રહ્યો નહિ. ‘આગે બહો’ની આજ્ઞા સ્મરણમાં રાખી તે આગળ ચાલવા લાગ્યો; આથી ક્રમશઃ તેને સોનાની ખાણ

અને પછી મણિમાણેકની ખાણ મળી આવી. આમ થવાથી તે મહાત્માની આજ્ઞાને વિસર્યો નહિ અને સીધો આગળ વધવા લાગ્યો; આથી તે અંતે અખંડની સાથે મળી ગયો. આ પરથી સાધુ-બાપાએ સમન્વયું કે સાધનાનો માર્ગ કમણુ કરનાર સાધક માટે પણ એ જ નિયમ છે. પંથે આગળ જતાં જો કંઈ લાભ થાય, તો તેમાં આસક્ત ન થતાં આગળ વધવાથી ઉત્તતિ થશે અને અંતે બ્રહ્મલાભ પણ મળશે. સાધનાના માર્ગમાં જેમજેમ આગળ વધાય તેમતેમ અધિક આનંદ મળે છે અને જળના તરંગવત્ જળમાં મળી જવાય છે. આસક્તિને લીધે જ બંધન છે. આપણે સામાન્ય માયિક સુખમાં વિમોહિત અને આસક્ત ન થતાં આગળ વધીએ તેમ ક્રમેક્રમે અધિક આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. બાપાએ કહ્યું છે, કે અખંડ અર્થાત્ ખંડરહિત, સર્વવ્યાપી. અક્ષય એટલે ક્ષયરહિત બ્રહ્મ. માયિક પદાર્થમાં જેવું મન લપટાયલું છે, તેને માટે તે વસ્તુનું જોડાણ મેળવવું એ કઠિન કાર્ય છે; પરંતુ જે જગતના ક્ષણિક પદાર્થના સુખમાં આસક્તિ રાખ્યા વગર તે માર્ગે અગ્રેસર થવા માટે દૃઢ પ્રયત્ન કરે છે, તે જ મેળવી શકે છે.

લોભ અને કલ્પનારૂપ આકાશકુસુમની આશા સેવવાથી શું પરિણામ આવે છે, તે સમજવા માટે બાપાએ શેખચલ્લીની એક વાત કહી સંબળાવી હતી. વાત આ પ્રમાણે છે:

એક વખત શેખચલ્લી નામનો એક ઓલિયો માણસ ઝાડ પર ચઢી, એક ડાળ પર બેસી, ડાળને ઝાડના થડ પાસેથી કાપતો હતો. એ સમયે એક પચિક ત્યાં થઈ જતો હતો. આ માણસને ડાળ કાપતો જોઈ તેણે કહ્યું: ‘અરે! તું આ શું કરે છે? હમણાં જ આ ડાળ તૂટશે અને તું ભોંય પર પડીશ.’ તે ઓલિયાએ તેને કહ્યું: ‘મને શિખામણુ આપનાર તું કાણુ છે? તું તારે રસ્તે ચાલ્યો જા.’ તે માણસ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. થોડીવાર થઈ નહિ હોય એટલામાં તે ઓલિયો ઝાડની ડાળ સાથે ભટ લઈને ભોંય

પર પટકાયો; આથી તે અતિશય આશ્ચર્ય પામ્યો અને તેણે મનમાં વિચાર કર્યો કે જરૂર તે માણસ મહાન ન્યૈતિષી હોવો જોઈએ, નહિ તો હું થોડીવારમાં જમીન પર પડીશ, એ વાતની એને પહેલેથી શી રીતે ખબર પડે? આમ વિચાર કરી તે ત્યાંથી ઊઠી પેલો માણસ ગયો હતો, તે રસ્તે ગયો અને તેને ઝટ પકડી કાઢ્યો. તેણે પૂછ્યું: મારું મોત ક્યારે થશે તે કહે જોઈએ? તે પચિઠ્ઠ વિચાર કર્યો કે જરૂર આ માણસ ભોળો લાગે છે. જે તેને હું જવાબ નહિ આપું તો તે ગુસ્સે થશે અને મને ગાળો આપશે; તેથી એને કંઈ કહ્યું હોય તો ઠીક. એમ વિચાર કરી તેણે કહ્યું: 'આઠ દિવસ પછી તારું મૃત્યુ થશે.' આ વાતનો શેખચક્ષીને દઢ વિશ્વાસ બેઠો. તે સીધો ઘેર ગયો અને જઈને પોતાની માતાને કહ્યું: 'મા! અમુક તારીખે તારે મને મોટો જડો ભાખરો કરી આપવો પડશે.' માને એમ લાગ્યું કે છોકરાને ભાખરો ખાવાની ઇચ્છા થઈ હશે, તેથી તેણે તે વાતની હા કહી. ચક્ષીનો વિચાર એવો હતો કે આઠમે દિવસે તો તે કબરમાં હશે અને કબરમાં તેને કાણ ખાવાનું આપશે? આ વિચારથી તેણે ભાખરો સાથે રાખનાનો વિચાર કર્યો હતો; કારણ કે ભૂખ લાગતાં તેમાંનો થોડોથોડો ખવાશે, આથી તેણે તેની માને ભાખરો કરી આપવા કહ્યું હતું. આમ એક વાત પતાવ્યા પછી તે ગામથી દૂર જંગલમાં રસ્તાની બાજુમાં એક ઝાડ નીચે જઈ કબર ખોદવા લાગ્યો. પછી બરાબર આઠમે દિવસે સવારના ભાખરો લઈ તે ઘેરથી નીકળ્યો અને કબર પાસે આવી તેને મોઢા પર બાંધી, તે કબરમાં ખોદેલા ખાડામાં દાખલ થઈ પોતાના બે હાથ વડે માટીથી તે પૂરવા લાગ્યો. આમ ગળા સુધી તે પોતે દટાઈ ગયો.

તે જ સમયે એક સોદાગર ઘીના ગાડવા લઈ વેચવા માટે તે રસ્તેથી જતો હતો. જે માણસો તેના ઘીના ગાડવા લઈ સાથે ચાલતા હતા તેમાંનો એક જણ માંદો પડી ગયો હતો. જે ઝાડની

નીચે ચલ્લી પોતે કબરમાં દટાયો હતો તેનાથી સહેજ દૂર તે સોદાગર ગાડવો માથેથી ઉતારી વિશ્રાંતિ લેતો હતો અને પોતે બોલતો હતો: ‘જો કોઈ આ ગાડવાને ઊંચકનાર મળે તો તેને એક રૂપિયો આપું.’ ગળા સુધી ખાડામાં દટાયલા ચલ્લીએ આ વાત સાંભળી અને તે બોલી ઊઠ્યો: ‘હું તમારો ગાડવો ઊંચકી સાથે આવત પણ આજ સવારે હું મરણ પામ્યો છું.’ સોદાગરે કહ્યું: ‘જો માણસ મરી ગયું હોય, તે બોલે શી રીતે?’ આ સાંભળી ચલ્લીએ કહ્યું: ‘હું થોડીવાર થયું જ મરણ પામ્યો છું.’ આ સાંભળી તે સોદાગરે મનમાં વિચાર કર્યો કે જરૂર આ કોઈ મૂર્ખ કે આલિયો લાગે છે; ગમે તેમ પણ જો તે મારો ગાડવો ઊંચકવા કબૂલ થાય તો ઘણું સારું. સોદાગર ચલ્લીની પાસે ગયો અને તેના શરીર પરની માટી કાઢી નાખી તેને બહાર કાઢ્યો. ઘીનો ગાડવો તેના માથા પર મૂકી, તેણે તેને કહ્યું: ‘જો તું આ માથે લઈ અમુક સ્થાન સુધી મારી સાથે આવીશ તો તને હું એક રૂપિયો આપીશ.’ ચલ્લી આ સાંભળી મનમાં બહુ રાજ થયો અને ગાડવો લઈ ચાલતાંચાલતાં મનમાં કલ્પનાના ઘોડા દોડાવવા લાગ્યો—કહોને કે મનોરાજ્યમાં આકાશકુસુમ રચવા લાગ્યો. તેણે વિચાર કર્યો, કે આજે એક રૂપિયો મળશે તેનું શું કરીશું? રૂપિયાનાં એક જોડ મરઘાં લઈશ. તેનાથી એકવીસ ઈંડાં થશે અને એ ઈંડાં ફૂટશે ત્યારે—એકવીસ મરઘાંનો પરિવાર વધશે, ત્યારે બેસુમાર મરઘાં થશે. એને વેચીને એક બકરી લઈશ. એ બકરીનાં ત્રણ બચ્ચાં થશે. એટલે મારી પાસે કુલ ચાર બકરીઓ થશે. ચાર બકરીઓ વિચારે એટલે સોળ બચ્ચાં થશે. એનો પરિવાર વધશે એટલે એક હજાર બકરાં થશે. એમાંનાં થોડાં વેચીને હું એક ઘોડો લઈશ. પછી રહેવા માટે એક મોટું ઘર અને બાગ ખરીદ કરીશ. પછી હું એક સુંદર સ્ત્રીની સાથે લગ્ન કરીશ. નોકરચાકર રાખીશ. બચ્ચાં માટે ઉછેરનાર નોકરાણી રાખીશ. આમ જ્યારે હું બહુ મોટો માણસ થઈશ, ત્યારે

ગાદીતકિયા પર બેસી આરામ કરતો હુકકો પીશ. જ્યારે હું હુકકો ગગડાવતો હોઈશિ, ત્યારે નોકર આવી ખબર આપશે: ‘હજૂર! ખાના તૈયાર છે, દસ્તરખાન પર ચલો.’ ત્યારે હું માથું ધુણાવી કહીશ: ‘અબ્બી હમ નહિ ખાયગા’ એમ કહી જાણે ખરેખર ના કહેતો હોય તેમ તેણે જોરથી માથું ધુણાવ્યું. તેમ કરતાંની સાથે માથા પરનો ગાડવો ધડ લઈને નીચે પડ્યો અને તે ફૂટી જતાં, ઘી જમીન પર ઢોળાઈ ગયું. આથી તે સોદામર ગુસ્સામાં આવી તેને મારવા અને ગાળો દેવા લાગ્યો. ત્યારે શેખચંદલીએ કહ્યું: ‘તારે તો માત્ર ધીના ગાડવાનું જ નુકસાન થયું છે; પરંતુ મારે તો મારી મરઘી, બકરી, ઘોડો, ઘર, ખાગ, બૈરી અને છોકરાંનો નાશ થઈ ગયો છે. મારું સર્વસ્વ નાશ પામ્યું છે.’

આ વાત કહી બાબાએ સમજણ પાડી કે જે પ્રમાણે મળનાર એક રૂપિયા પરથી ચંદલીએ મનોરાજ્યની સૃષ્ટિ રચી, તે પ્રમાણે માનવમન પણ આ પ્રપંચજગતની રચના કરે છે. અજ્ઞાન વડે આ દશ્યમાન જગત સત્ય બાસે છે; પરંતુ જ્ઞાની જનને તે આકાશકુસુમવત્ મિથ્યા જ લાગે છે. જેમ કોઈ માણસ નિદ્રાકાળે સ્વપ્ન જુએ, પરંતુ નિદ્રાભંગ થતાંની વાર તે મિથ્યા ઠરે છે, તેમ જ્ઞાનીના મતે, આપણને જે આ જગત પ્રતીયમાન થાય છે, તે શેખચંદલીના ઘર-ખાગ અને સ્ત્રીછોકરાંની માફક મિથ્યા છે. આપણા પૂર્વના સંસ્કાર પ્રમાણે સર્વ માત્ર કલ્પના છે. બાબાએ પણ તે જ કહ્યું: ‘વરતુ તો કુચ્છ નહિ થા, મનકા સંકલ્પ માત્ર હય.’

બાબાની વાત સાંભળી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનના શોકનિવારણ માટે શાંતિગીતામાં જે ઉપદેશ કર્યો છે તેનું સ્મરણ થયું:

દૃષ્ટ્વા શુક્લિત તુ રજતં લોભાદ્ ગ્રહીતુમુચતઃ ।

પ્રાક્ ચ બોધોદયાત્ દ્રષ્ટા સ્થાનાંતરં ગતસ્તતઃ ॥ ૧૫ ॥

પુનરાગત્ય તન્નૈવ રજતં સ પ્રપદ્યતિ ।

પૂર્વદૃષ્ટં મન્યમાનો રજતં હર્ષમોદિતઃ ।

બુદ્ધેઃ પ્રત્યયસંસ્કારાત્ નાસ્તિ રૌપ્યં ત્રિકાલકે ॥ ૧૬ ॥

દેહો ભાર્યા ધનં પુત્રસ્તરુરાજિર્નિકેતનમ્ ।

શુકિરજતવત્ સર્વે ન કિञ્ચિત્ સત્યમસ્તિ તત્ ॥ ૧૭ ॥

અર્થાત્ હે મહાબાહો, બ્રાંતિવશાત્ જે પ્રમાણે શુકિતમાં મિથ્યા રજત-રૂપું દેખાય છે, તે પ્રમાણે આ સમસ્ત જગત શુકિતમાં ભાસમાન રજતની માફક મિથ્યા છે. કેવળ બુદ્ધિના પ્રત્યયથી પૂર્વે દૃષ્ટ સંસ્કારવશ તે પ્રતીત થાય છે. જે પ્રમાણે શુકિતમાં પ્રતિભાસિત રજત-રૂપાને જોઈને બ્રાંત મનુષ્ય લોભવશ થઈ તે લેવા જાય અને તેની આ બ્રાંતિનો નાશ થાય ત્યાર પહેલાં-દ્રષ્ટા (એ મનુષ્ય) કાર્યાનુરોધથી સ્થાનાંતરમાં જાય અને ફરી પાછો તે જ સ્થાને આવે અને શુકિતમાં રૂપું-જે ત્રણે કાળમાં-જૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યમાં છે નહિ, પૂર્વે જોયેલું રજત પુનઃ જોઈ તે હર્ષ પામે છે. જ્યાં સુધી શુકિતતત્ત્વ માલૂમ પડતું નથી, ત્યાં સુધી રૂપાનો ભ્રમ નાશ પામતો નથી. બુદ્ધિના સંસ્કારના યોગે તે વારંવાર રજતરૂપ જણાય છે, એ જ પ્રમાણે આ દેહ, ભાર્યા, ધન, પુત્ર, નિકેતન ઇત્યાદિ શુકિતરજત પ્રમાણે કલ્પિત કે મિથ્યા છે. તે સત્ય છે જ નહિ. સત્ય તો એક માત્ર બ્રહ્મ છે. એ જ નિત્ય છે, માયા દ્વારા જીવ જગતનાં નાનાં રૂપ ધારણુ કરી લીલા કરે છે. આ માયિક જગતની સામયિક પ્રતિભાસિત સત્તા છે; પરંતુ તે નિત્ય નથી.

એક દિવસ બાબાએ એક ખીજી વાત કહી સંબળાવી હતી. તે આ પ્રમાણે છે : એક છાણુના કીડા સાથે બમરાને મિત્રતા હતી. એક દિવસ બમરાએ તેને પોતાને ત્યાં જમવાનું આમંત્રણ આપ્યું. તે છાણુના કીડાને લાગ્યું, કે મિત્ર કદાચ સારું ખાવાનું ન આપે તો શું કરીશ? આ વિચાર આવતાં તેણે છાણુનો કણુ પોતાના મોંમાં રાખ્યો અને તે લઈ પોતાના મિત્રને ત્યાં

ગયો. મિત્ર તેનો સારી રીતે આદરસત્કાર કર્યો. રાજકિશાનમાં જે સુગંધથી પુષ્પોના મધુનું પાન કરવાથી પોતાને તૃપ્તિ થતી હતી, તે કિશાનમાં તેને લઈ ગયો અને પુષ્પોના મધુનું પાન કરાવ્યું. ત્યારપછી ભમરાએ પોતાના બંધુને પૂછ્યું: ‘કેમ મિત્ર! આનો સ્વાદ કેવો છે?’ જવાબમાં તે કીડાએ કહ્યું: ‘આ પુષ્પોમાં કંઈ સ્વાદ જેવું બધું જ નથી.’ ભમરાને એમ લાગ્યું કે કદાચ મારો મિત્ર રોજ આના કરતાં ઉત્તમ વસ્તુનો આહાર કરતો હશે; તેથી તે તેને ખુશ કરવા રાજકિશાનના સર્વશ્રેષ્ઠ ભાગમાં લઈ ગયો અને તેને તુટ કરવા માટે એક ઉત્કૃષ્ટ પુષ્પ પર બેસાડ્યો. કેટલીક વાર પછી તેણે તેને પૂછ્યું: ‘કેમ ભાઈ! હવે તો સ્વાદ આવે છે ને?’ છાણુના કીડાએ કહ્યું: ‘કંઈ વિશેષ સ્વાદ નથી.’ આ જવાબથી ભમરો અતિશય આશ્ચર્ય પામ્યો અને તેનું કારણ શોધવા લાગ્યો. જોતાં જણાયું કે કીડાના મુખમાં છાણુનો કણ છે. આને લીધે જ એને ઉત્તમ મધુનો સ્વાદ આવતો નથી, એમ તેણે અનુમાન કર્યું. આથી તે પાસેના એક સરોવર પર પોતાના મિત્રને લઈ ગયો. ત્યાં જઈ તેણે તેનું મોં ધોવરાવ્યું. પછી તેને એક કમળમાં બેસાડી ભ્રમર ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. નવા ખીલેલા કમળની અપૂર્વ ગંધ અને તેના મધુપાનથી તે છાણુનો કીડો તન્મય બની ત્યાં જ બેસી રહ્યો. સંધ્યાકાળ થતાં કમળ ખિડાઈ ગયું અને તે છાણુનો કીડો તેમાં જ રહી ગયો.

ખીજે દિવસે સૂર્યોદય પૂર્વે શંકરમંદિરનો પૂજારી કમળ તોડવા આવ્યો. જેમાં છાણુનો કીડો પુરાયો હતો, તે કમળ તેણે તોડી લીધું અને પૂજાસમયે મહાદેવના શિર પર ચઢાવ્યું. ત્યારપછી એક ભકતે આવી એક લોટો ગંગાજળ લાવી મહાદેવના મસ્તક પર અભિષેક કર્યો. તે કમળ પાણીની ધારથી ફૂંડીમાં, ફૂંડીમાંથી નળામાં અને નળામાંથી ગંગાના પ્રવાહમાં વહેવા લાગ્યું. ક્રમે સૂર્યોદય થયો પણ તે છાણુનો કીડો વિમળ સુગંધ અને મકરંદથી એટલો પ્રમત્ત બન્યો

હતો કે કમળને છોડી જવાનું મન તેને થયું નહિ.

આ તરફ ભમરો પોતાના મિત્રને તેની જગ્યાએ ન જોતાં તેની શોધ કરવા લાગ્યો. તે કમળને ત્યાં ન જોતાં તે શંકરના મંદિરમાં આવ્યો; કારણ કે શિવપૂજા માટે કમળો ચૂટાતાં હતાં, તેની તેને ખબર હતી. ત્યાં તેનો પત્તો મળ્યો નહિ; પરંતુ ફૂંડીમાંથી નળામાં થઈ પુષ્પોને ગંગાના પ્રવાહમાં વહેતાં જોયાં, આથી ગંગામાં વહેતાં પુષ્પોને જોતાંજોતાં તેને પેલું કમળ મળી આવ્યું. તેણે પોતાના મિત્રને ફરીફરીને હાક મારી. ત્યારે તે છાણુના કાગળે કહ્યું :

સત્સંગસે તર ગયો, ચઢ્યો ઇશ કે શિષ;

ભમરા ! મુજકો જાને દે જલધારા કી ખીચ.

અર્થાત્ સત્સંગથી હું તરી ગયો. મહેશને શિરે વિરાજ્યો. હે બંધુવર ભમર ! તું મને આ ગંગાધારામાં છોડી દે. હું તો તેમાં જ વસી જઈશ.

બાબાની વાતનો સાર એ છે કે જેવી રીતે છાણુનો કાગળ મોંમાં છાણુ રાખીને આવ્યો હતો, તેથી તેને પુષ્પના મકરંદનો સ્વાદ આવ્યો નહિ; તેજ પ્રમાણે જો વિષયાસક્ત જીવ અંતરમાં વિષય પોષીને સાધુ પાસે જાય, તો સાધુના ઉપદેશનો મર્માર્થ ગ્રહણ કરી શકે નહિ. જો સાધુપુરુષના ઉપદેશની ઇચ્છા હોય, તો અભિમાન-રૂપી છાણુને ઘોઈ નાંખીએ તો જ ફળ મળે. એટલું જ નહિ, પરંતુ પ્રેમરૂપી ગંગામાં વહેવાનું અને શ્રી ભગવાનના સ્પર્શસુખનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય. બાબાએ કહ્યું : કિંચિત્ વિષયની ગંધ જો અંતરમાં હોય, તો આનંદનો આસ્વાદ કદાપિ મળતો નથી.

કૈલાસપતિ
હંસ મહારાજ
ચતુર્થ અંક

પ્રથમ તરંગ

તીર્થરાજ પ્રયાગમાં પૂર્ણ કુંભનો મેળો છે. મેળો પહેલાં ઘણા વખત અગાઉ ઝુંસીમાં મુન્સીયાગની નીચે મંગાના ચઢાવ પર બાબાએ છાવણી નાખી છે. ત્યાં છાવણી નાખ્યા પછી બાબાએ અમને ત્યાં બોલાવ્યાં હતાં. અમે પણ જવાનો સંકલ્પ પ્રથમથી જ કર્યો હતો. વ્યાકુળ અંતઃકરણે અમે પ્રયાગ તરફ પ્રયાણ કર્યું અને શહેરમાં ‘બુલ્લબુલ્લ’ બાગ નામના મકાન તરફ ચાલ્યાં.

મેળો તરફ નજર નાખતાં અમે ઘણાં આશ્ચર્ય પામ્યાં. ન્યાં નજર કરીએ ત્યાં કેવળ નરમુંડ. આ જોઈ એમ થઈ આવ્યું કે શું સમગ્ર ભારતવર્ષના હિંદુઓ અહીં એકત્ર થયા છે કે શું? કેટલા યુગયુગાંતર થયાં આ મેળો ચાલ્યો આવે છે, એનો નિર્ણય આજે પણ કોઈ કરી શકતું નથી. અમારી પૂર્વે કેટલા કોટી કોટી હિંદુઓ આ ત્રિવેણીસંગમમાં સ્નાન કરી ગયાં છે તેનો સુમાર નથી. તટ પર ભીમાં રહેતાં વિચાર આવ્યો કે ન્યાં લાખો વર્ષ પૂર્વે શ્રી રામચંદ્રજીએ જનકી સાથે ભરદ્વાજ ઋષિનું આતિથ્ય ગ્રહણ કર્યું હતું, તેજ આ ત્રિવેણી કે? જેના તટ પર બેસી શ્રી ચૈતન્યદેવે

× શ્રી. ચૈતન્યદેવઃ બંગાળામાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના પ્રધાન પ્રવર્તક. વૈષ્ણવો તેમને ‘પૂર્ણ’ બ્રહ્મ અને સ્વયં શ્રીકૃષ્ણનો અવતાર માને છે. આ મહાપુરુષનો જન્મ બંગાળની હેવટની રાજધાની નવદ્વીપમાં ઇ. સ. ૧૪૮૫માં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ જગન્નાથ મિશ્ર હતું અને માતાનું નામ સચીદેવી હતું. નાનપણમાં તેમનાં ઘણાં નામ હતાં: નિમાઈ, વિશ્વંભર તે ઉપરાંત તેમના ઉન્નવલ ગૌર વર્ણને લીધે તેમને ગૌરાંગ પણ કહેતા. ઉત્તરકાળમાં સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યા પછી તેઓ ચૈતન્ય કહેવાવા લાગ્યા. બાહ્યકાળમાં જ તેમણે તેમની અસામાન્ય પ્રતિભાનો પરિચય આપ્યો હતો. નાની વયમાં બ્યાકરણ, સાહિત્ય, અલંકાર, પુરાણ, સ્મૃતિ, ન્યાય, વેદાંત વગેરે શાસ્ત્રો સારી રીતે ભણ્યા હતા. તેમના

મહાભક્ત શ્રી રૂપગોસ્વામીજીને દીક્ષા અને શિક્ષાદાન આપ્યું તે જ

મેઠા ભાઈના શૃહત્યાગ અને સંન્યાસથી તેમના હૃદયને સખત આઘાત થયો હતો. આ પછી થોડે જ સમયે તેમને પિતૃવિયોગ થયો. તેઓ એકલા પોતાની માતાનો આધાર હતા. માતાના પ્રયત્નથી તેમનાં લગ્ન શ્રી વલ્લભાચાર્યની કન્યા લક્ષ્મી સાથે થયાં; પરંતુ થોડા સમય બાદ તેનું મૃત્યુ થયું. બાદ વિષ્ણુપ્રિયા નામની સુશીલ કન્યા સાથે પુનઃલગ્ન થયાં. તેમની વિદ્વત્તાની ખ્યાતિ સારા દેશમાં વ્યાપી હતી. પંડિતો તેમના સૌજન્યથી મુગ્ધ થતા હતા. એક સમયે તેઓ પિતૃક્રિયા માટે પ્રયાગ ગયા. ત્યાં મંદિરમાં પૂજા અને ભાવ જોઈ તેમના હૃદયમાં ભક્તિભાવ જાગૃત થયો અને ઈશ્વરપુરી નામના વૈષ્ણવ બ્રહ્મચારી સાથે મેળાપ થતાં વૈષ્ણવધર્મની દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પછી તેઓ હરિનામનો જપ કરવા લાગ્યા.

નવજીવન પ્રાપ્ત કરી તેઓ નવદ્વીપ પાછા ફર્યા. હરિધ્યાન સિવાય ખીજમાં તેમનું ચિત્ત લાગતું નહિ. ભક્તિપ્રેમમાં તેઓ મસ્ત રહેતા હતા. તેમને સર્વત્યાગી થવાની ઇચ્છા હતી. અંતે તેઓ સંસારનાં બંધન, કુટુંબીજનોની મમતા એક રાત્રીએ ગૌતમ બુદ્ધની માફક વૃદ્ધ જનની, યુવતી ભાર્યા અને સહચર વગેરેની પચીસ વર્ષની ઉંમરે તેઓએ શૃહત્યાગ કર્યો. અને ઇંડી કેશવ ભારતી પાસે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો. બાદ તેઓ કેટલાક ભક્તજનો સાથે જગન્નાથપુરી ગયા. તેઓ કાશી-વૃંદાવનની યાત્રા કરી આવ્યા. ત્યાં તેમને રામાનંદ સાથે મેળાપ થયો હતો. યાત્રા કરી દેશમાં ફરી પધાર્યા અને ભક્તજનોની વાંછના પૂર્ણ કરી. પછી પાછા તેઓ નીલાચલ પધાર્યા. ત્યાં પુરીના રાજાના સભાપંડિત સાથે તેમને મિત્રાચારી હતી, પણ પંડિતની ધારણા એવી હતી, કે શ્રી ચૈતન્ય જોઈએ તેવા વિદ્વાન નથી. એક દિવસ ચૈતન્ય ભાગવત સંભળાવતા હતા, ત્યાં એક મ્લોકની તે પંડિતે નવ પ્રકારે વ્યાખ્યા કરી સંભળાવી. શ્રી. ચૈતન્યે તે જ મ્લોકની અઢાર પ્રકારે વ્યાખ્યા કરી સંભળાવી. અંતમાં પંડિત તેમના મતના અનુયાયી થયા. નીલાચલમાં રહેતાં એક સમયે સાગરના નીલ તરંગ જોઈ ભાવાતિશયમાં તેઓ શ્રીકૃષ્ણના રૂપરાશિને આલિંગન કરવા દોડ્યા. અને સુડતાણીશ વર્ષની વયે સાગરના ગર્ભમાં અદસ્થ થયા. આ મહાપુરુષનું જીવનચરિત્ર ગુજરાતીમાં છપાયું છે.

—અનુવાદક

* રૂપ ગોસ્વામી : બંગાળના વિખ્યાત વિષ્ણુભક્ત. એમના ભાઈનું નામ

આ ત્રિવેણી કે? જેના તટ પર ત્રેતાયુગમાં વેણીમાધવે ચતુર્ભુજ ધારણ કરી ડરપોક જનને અભયદાન આપ્યું હતું. તે જ આ ત્રિવેણી કે? સ્તબ્ધચિત્તે થંભી જવાયું. વીતેલા સમયની સ્મૃતિ એક પછી એક મનમાં તરી આવવા લાગી. શ્વેતતરંગા જાદવી જોઈ, વાદળી વસ્ત્રવાળી યમુના દીઠી; કિંતુ લાલ વસ્ત્રવાળી સરસ્વતી કઈ? ન્યારે શ્રી રામચંદ્રે તમારી ભક્તિથી તરખોળ થયેલા પાણીમાં પોતાના ચરણ ધોયા હતા, શ્રી રૂપ ગોસ્વામીએ નવજીવન પ્રાપ્ત કરી તમારા પાણીમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, ત્યારે તો મા! તમે હતાં, અત્યારે જ શા માટે છુપાઈ રહ્યાં છો? શું અમે જ્ઞાનહીન છીએ તે માટે? જ્ઞાનનો વિસ્તાર કરવા આજે પણ હજારો પુણ્યશ્લોક સાધુ-મહાત્મા આ ત્રિવેણીસંગમ પર સ્નાન કરવા આવે છે. તે દિવસે મહાત્મા દયાલદાસ, બોલાનંદગિરિ, કાઠિયાખાખા, કરણદાસ, મંભીરનાથ, અણ્ડનંદાસ, જટિયાખાખા વગેરે મહાજ્ઞાની અને મહાપ્રેમી સાધુઓ આવતા હતા. આજે પણ સંતદાસ, હંસદેવ, પ્રણવાનંદ વગેરે જ્ઞાની મહાપુરુષો પધારે છે; છતાં મા, તારાં દર્શન શા માટે થતાં નથી?

કાંઠે દષ્ટિ નાખી તો વિશાળ દુર્ગ જોયો. હિંદુ, મુસલમાન અને

સનાતન હવે અને ઉભય રૂપ તેમ જ સનાતન નામથી ઓળખાતા હતા. એમના પિતાનું નામ કુમારદેવ અને માતાનું નામ રેવતી હતું. ગોરિયા મુસલમાન રાજ હુસેનખાને ત્યાં ખંને ભાઈ ઉચ્ચ પદ પર હતા અને અત્યંત અત્યાચારી હતા. શ્રી. ચૈતન્યદેવની ભક્તિથી મુગ્ધ થઈ તેઓ તેમના શિષ્ય થયા અને સંસારત્યાગ કરી બાકીનું જીવન વૃંદાવનમાં ગાળવા લાગ્યા. તેઓ સંસ્કૃતના સમર્થ વિક્તાન હતા; પરંતુ તેમને વિદ્યાનું અભિમાન ન હતું. એક સમયે એક દિગ્વિજયી પંડિત ચર્ચા કરવા તેમની પાસે આવ્યો. રૂપે તેમને જયપત્ર લખી આપ્યું. પછી તે પંડિત રૂપના શિષ્ય જીવ ગોસ્વામી પાસે ગયો, તેણે તે પંડિતને વાદવિવાદમાં હરાવ્યો. આ જાણી રૂપ પોતાના શિષ્ય પ્રતિ અસંતુષ્ટ થયા હતા. જન્મ ઇ. સ. ૧૪૮૬, અવસાન ઇ. સ. ૧૫૬૩.

—અનુવાદક

અંગ્રેજની કીર્તિ છાતીમાં ધારણ કરી આ વિશાળ દુર્ગ વર્ષો થયાં આ ત્રિવેણીસંગમને કાંઠે ઊભો છે ! દુર્ગની દીવાલો-કોટ ઇસ્લામના ગત ઝોરવની ઘોષણા કરે છે. દુર્ગની અંદર હિંદુઓનો અક્ષયવડ અને અશોકસ્તંભ આજે પણ ઊભા છે. દુર્ગના શિરોભાગે અંગ્રેજોની પતાકા ગર્વથી ઊડી રહી છે. રેતાળ કાંડા પર નજર કરી, તો ત્યાં કેવળ સાધુસંન્યાસી કોઈ આકાશ નીચે, કોઈ છત્તર નીચે, કોઈ કુટિરમાં, તો કોઈ વસ્ત્રાવાસમાં વાસ કરી રહ્યા છે. કોઈએ માત્ર કૌપીન ધારણ કર્યું છે, તો કોઈના શરીર પર ગેરુઆં વસ્ત્ર છે. કોઈ માળા-તિલકથી ભૂષિત છે, તો કોઈ વિભૂતિ અને જટાથી વિભૂષિત છે. કોઈને સંપત્તિમાં માત્ર દંડ છે, તો કોઈના હાથ ખાલી છે. આ પ્રમાણે સેંકડો, હજારો, લાખો સંન્યાસી જોયા.

દ્વિતીય તરંગ

તીર્થરાજ પ્રયાગમાં પહોંચ્યા પછી ખીજે દિવસે માગશર માસની વદ ચૌદશની બપોરે અમે સાધુબાપાને પ્રણામ કરવા નીકળ્યાં. તેમણે જો કે અમને તેમની પાસે પહોંચવાનો માર્ગ સારી રીતે બતાવ્યો હતો; છતાં જળમાર્ગે હોડીમાં બેસી ચકરાવો ખાઈ જવો પડશે, એવા વિચારથી અમે મોટરને માર્ગે રવાના થયાં. અલ્હાબાદના પ્રશસ્ત રસ્તા ઓળંગી યમુનાપરના લોખંડના ભૂંગળાવાળા પુલપરથી પસાર થયાં; પરંતુ આ પાર નહિ દેખાતા માર્ગ એકખીજને મળી જતા જોયા, ત્યારે અમે ચિંતામાં પડ્યાં. ઘણીવાર સુધી આમતેમ ફર્યાં, પછી ગંગાને વહેતી જોઈ, તે સ્થળે અમે મોટરમાંથી નીચે ઊતર્યાં. ત્યાં આગળ એક ભોમિયાને સાથે લઈ બહુ ફરી ઝુંસીના મુન્સીબાગની નીચેના રેતીના ટેકરા પર સાધુબાપાની છાવણીમાં સૂર્યાસ્તને વાર હતી તે સમયે ત્યાં પહોંચ્યાં. બાપાની છાવણીના મધ્ય ભાગમાં એક અષ્ટકોણ ધરની ઉપર ગેરુની પતાકા ઊડતી

હતી. તેની નજીકમાં જમીનની રેતી પર ખુલા સ્થાનમાં સાધુબાબા કેટલાક સંન્યાસીઓ અને પાર્ષદ સાથે બેઠા હતા. મહામહેનતે અંતે બાબાનાં દર્શનનો લાભ મેળવવા સમર્થ થવાથી અમે સર્વ એકઠાં મળી ‘કૈલાસપતિકી જય’ અને ‘હરિહર’ શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરતાં તેમની પાસે ગયાં. એ કહેવાની જરૂર નથી, કે બાબા પણ અમને જોઈને ખુશ થયા અને પાસે જ એક બાંકડા પર બેસવાનું કહી થોડો પ્રસાદ આપ્યો. થોડીવારની વાતચીત પછી બાબા અમને સાથે લઈ તેમનો શયનતંબૂ, સભામંડપ, અન્નપૂર્ણા ભંડાર, પાઠશાળા વગેરે ફરીને બતાવ્યું. સાધુ અને ગૃહસ્થ અતિથિઓ માટે કુશની નાનીનાની કુટિરો બંધાવતા હતા, તે પણ બાબાએ અમને બતાવી. બીજે દિવસે પ્રથમ પોષની પૂર્ણિમા હતી. પૂર્ણિમા નિમિત્તે બાબા લગભગ દોઢહજાર સાધુને માલપૂડાનું ભોજન આપવાના હતા, તેની તૈયારી કરાવતા હતા. તે દિવસે [પૂર્ણિમાને રોજ] બપોરે ભોજન માટે બાબાએ અમને નિમંત્રણ આપ્યું. રસોઈ કરવાનો આરંભ બરાબર વખતે થાય અને તૈયાર પણ યોગ્ય સમયે થાય, તે માટે રસોડામાં ઘડિયાળ રાખી હતી, એમ મેં જોયું; તે દિવસે સંધ્યાકાળ થવા આવી જોઈ અમે બાબાને પ્રણામ કરી વિદાય લીધી.

પહેલા પોષની પૂર્ણિમાની સવારે સાધુ ભોજનનાં દર્શન કરવા માટે અમે બાબાની છાવણી તરફ રવાના થયાં. પ્રથમ મોટરમાં બેસી બંધની પાર થઈ લગભગ દોઢ માઈલ જઈ કોર્ટની પાસે યમુનાઘાટ પર એક નોકામાં બેઠાં. યમુનાના આસમાની જળ પર થોડે દૂર ગયા બાદ ત્રિવેણીસંગમ આગળ આવી પહોંચતાં ગંગાનું ધૂસર જળ જણાવા માંડ્યું, ઉભય નદીના સંગમસ્થાનની રેખા બહુ દૂર સુધી સ્પષ્ટ દેખાય છે. સંગમસ્થાન આગળ તરંગભંગમાંથી પસાર થતાં બહુ આનંદ થયો. સંગમ છોડી લગભગ અડધા કલાક પછી સાડાદશને સુમારે અમે સાધુબાબાની છાવણીમાં પહોંચ્યાં. પ્રથમ

દિવસની માફક અષ્ટકોણ ગૃહ પર ગેરુવી પતાકા વાયુમાં ફરફરે છે. આ ઘર બાબાના ધર્મનું સભામંડપસ્થાન છે. આ ગૃહમાં બેસી બાબા આવનારને તથા દર્શનની ઇચ્છા કરનારને મળે છે. આ સભાગૃહમાં શ્રી. સ્વરૂપાનંદ સ્વામીજી નામના એક પંડિત દરરોજ દૈનિક ૧૦ વાગ્યા સુધી પુરાણ સંભળાવે છે. અને બપોરના ૪થી ૫ સુધી ભગવદ્ગીતા સંભળાવે છે. અમે જે સમયે ત્યાં પહોંચ્યાં તે સમયે બાબા આ સભાગૃહમાં બેઠા હતા.

થોડીવારમાં ભોજનસામગ્રી તૈયાર છે, એવો સંદેશો આવતાં, બાબાએ પ્રશ્ન કર્યો : ‘ગંગા માઈને ભોગ ધરાવ્યો છે કે?’ અનુકૂળ જવાબ મળતાં બાબા ઊભા થયા, આ સમયે ગેરુઆં વસ્ત્રધારી અસંખ્ય સાધુઓ હારખંધ બાબાની છાવણી તરફ આવવા લાગ્યા; આવેલામાંથી કેટલાક ગંગામાં જઈ સ્નાન કરી આવ્યા, કેટલાક હાથમાં ઘોઈ, કમંડલમાં ગંગાજળ લઈ, રસોડા બણી ગયા. અમે પણ બાબાની પાછળ ગયાં. જોયું તો માલૂમ પડ્યું કે જમવાની જગ્યા કુશળતાથી બનાવી છે. રાંધણશાળાના આંગણને વાડથી ઘેરી તેના ઉત્તરપશ્ચિમ ખૂણાની બે બાજુએ બે બેંચા માંચડા કર્યા છે. તેના પર બે માણસો બેઠા છે. નીચે રાંધણશાળામાંથી કેટલાક જણ માલપૂડા અને ટાપીબટાટાનું શાક તેમના હાથમાં આપે છે. માંચડા પર બેઠેલા માણસો સાધુવૃંદને આવાહન કરે છે. તે અમને સુંદર લાગે છે. તેઓ માલપૂડાના થોકડા હાથમાં લઈ અતિઆદરથી સાધુઓને બોલાવે છે : ‘દીનાનાથ આવો,’ ‘ભગવાન આવો,’ ‘દીનદયાલ આવો,’ ‘આવો મેરે આત્મા,’ ‘આવો મેરે સ્વામી’ વગેરે.

આ તરફ આ અગણિત હારખંધ સાધુ હાથ બેંચા કરી માલપૂડા અને શાક તેમના બિક્ષાપાત્રમાં લઈ તરત તે સ્થળેથી ચાલ્યા જાય છે. કેટલાક સાધુ પાસે જ ગંગાતીર પર જઈ ત્યાં બેસી જમે છે. કેટલાક ત્યાં ઊભાઊભા તે ખાઈ લે છે. સાધુબાબા આ બંને માંચડાની પાસે ઊભા રહી તેમનો ફતેહજંગ નામનો દંડ

(લાકડી) લઈ, આ મહાન યજ્ઞકાર્યનું નિરીક્ષણ કરે છે. સાધુઓને બોજનસામગ્રી મળતાં જ તેઓ તે સ્થાન છોડી ચાલ્યા જાય છે, કે તરત જ ખીજ સાધુઓથી તે સ્થાન ભરાઈ જાય છે. આ સાધુઓમાં કેવળ કૌપીનધારી (લંગોટી ધારણ કરેલ) નમ્રકાય, સુદૃઢ મૂઠા સાધુને જોઈ બાપા બોલી બિશ્વા: 'તેઓ અવધૂત છે.' સાધુઓમાં કોઈ ઉચ્ચ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલ સાધુ છે, એમ કહી બાપાએ એ પણ જણાવ્યું, કે એક સમય તેમની માફક તેઓ પણ એ પ્રમાણે ક્ષેત્રમાં બોજન લેતા અને જમતા.

બોજન વહેંચાયા પછી સાધુ બાપાએ પોતે કેટલાક અંતરંગ સાધુઓ સાથે ગંગાની પવિત્ર વેળુમાં બેસી બોજન ગ્રહણ કર્યું. સાથે અમને પણ બોજન લેવા બેસાડ્યાં. બોજનાંતે અમે પાછાં ધર્મસભામાં જઈ બેઠાં. તે દિવસે પણ બાપાએ બેચાર ધર્મકથા કહી સંભળાવી. કોઈ એક ભક્તબાઈએ બાપા પાસે ઔષધની પ્રાર્થના કરી. બાપાએ કહ્યું: 'માઈ, કયું ઔષધ જોઈ એ છે— શરીરનું કે મનનું?' બાપાનું આ કથન સાંભળી હું હસી પડી અને કહ્યું કે હાં, અમારા ગુરુ મહારાજ કહેતા હતા કે માનવને 'આધિ' અને 'વ્યાધિ' બે પ્રકારનાં દર્દ છે, શારીરિક વ્યાધિ માટે દાકતર કે વૈદ્યના ઉપચારથી આરોગ્યની સંભાવના છે; પરંતુ માનસિક આધિનું તો કેવળ સાધના અને સત્સંગથી નિવારણ થાય છે.

તૃતીય તરંગ

બુલબુલ બાગમાંથી અમે વખતોવખત સાધુબાપાની છાવણીમાં ફરવા જતાં. ત્યારે જોયું કે, 'ત્યાં જે કારણથી મનુષ્યો આવ્યાં હતાં, તે પૂર્ણ થવાથી તેઓ ધીમેધીમે એક પછી એક ઓછાં થવા લાગ્યાં. ત્યારે અમને પણ બાપાના સ્થાનમાં જઈ રહેવાની ઇચ્છા થઈ. સાધુબાપાએ પહેલેથી જ પોતાની છાવણીમાં

એએક ઘર અને એક નાનો તંબૂ ડોકી દીધો છે. તેની આસપાસ ફરતી વાડ કરી લઈ આ જગ્યામાં રહેવા માટે બાબાએ આવાહન કર્યું. પોષ માસમાં અમે ત્યાં રવાના થયાં. જ્યારે બાબા પાસે પહોંચ્યાં, ત્યારે એ વાગ્યાનો સમય થયો હતો. ત્યાં પહોંચતાની વાર બાબાએ અતિઆદરથી અમારો સત્કાર કર્યો. તેમણે બંને શયનગૃહમાં પરાળ નાખી તેના પર ચટાઈ પાથરી છે. જો કે અમારી સાથે માણસો હતાં; છતાં બાબાએ અમારા માણસોને સામાન ઉપાડવા દીધો નહિ; અને આંગણાના વચમાં મૂકેલો ખાંકડો ધરના છાંયડા આગળ રખાવી તે પર અમને બેસવા કહ્યું. આ સમયે ગંગાના ટાપુ પરની રેતી પવનથી ઊડતી હતી; તેથી ગાગરભરી ગંગાજળથી તે રેતીને ભીંજવવાનો આદેશ કર્યો. અમે ઘેરથી ભોજન કરીને નીકળ્યાં હતાં; છતાં બાબાના સ્નેહભર્યા આગ્રહથી અમારે સઘળાંએ પ્રસાદ લેવો પડ્યો. બાબાનાં મિષ્ટ વચન, સદય અને સ્નેહભર્યો વ્યવહાર અમારે માટે નવો ન હતો; છતાં આ સમયે તેમની છાવણીમાં અનેક સાધુ, કેટલાક ગૃહસ્થ અતિથિઓની દેખરેખ રાખવી, હાનરહાસર સાધુઓને ભોજન આપવું, એ ઉપરાંત આ કાર્યોમાં પૂરેપૂરી રીતે રચ્યાપચ્યા રહેવા છતાં દરેક વખતે પ્રત્યેકની સાથે તેમનો કામળ મધુર વ્યવહાર જોઈ અમને આનંદ અને આશ્ચર્ય થયાં.

બાબાની સાથે નૌકામાં બેસી, ત્રિવેણીના રેતાળ કિનારા પર આવી લાખો સાધુવૃંદનાં દર્શન, હુંસિના સુવિરતીર્ણ રેતાળ કાંઠા પર નક્ષત્રખયિત ગગન તળે ભ્રમણ અને ત્યાંથી ત્રિવેણીના રેતાળ ટાપુ ને ટેકરીઓ પર વીજળીના પ્રકાશથી ઝગમગી રહેલ સુંદર દ્રશ્ય, વગેરેનું વિસ્તૃત વર્ણન ‘કુંભંx મેળા ચો સાધુસંગ’માં આપ્યું છે, એટલે એનો અહીં પુનરુલ્લેખ કરવો નિષ્પ્રયોજન છે; આટલું છતાં

x આ બંગાળી પુસ્તકની લેખિકા શ્રી. હેમલતા રાયનું એ નામનું બંગાળી પુસ્તક.

બાબાના બંડારની વાતનું સ્મરણ થતાં આજ પણ અતિશય આનંદ થાય છે, બ્યારે અમે પૂર્ણિમાને દિવસે બાબાએ બંડારો કર્યો તે જોઈ એમ સમજ્યાં હતાં કે આજે કોઈ વિશેષ શુભદિનના કારણે બાબા તેમ કરે છે; પરંતુ પાછળથી માલૂમ પડ્યું કે માગશર માસના પ્રથમ દિવસથી બંડારો ચાલુ કર્યો છે. ૧૯મી માથે સરસ્વતીપૂજના દિવસ સુધી તેમણે આ યજ્ઞ ચાલુ રાખ્યો હતો. બ્યારે માઘ માસમાં કુંભમેળો પૂરો જાયો હતો, ત્યારે સાધુઓની સંખ્યા ૧૫૦૦ જેટલી બીજી વધી હતી. સાંભળ્યું છે કે છ વર્ષ પહેલાં અર્ધ કુંભમેળો વખતે બાબાએ આથી અધિક સંખ્યામાં સાધુઓને બંડારો આપ્યો હતો. તે સમયે પણ ત્રણ માસ સુધી બંડારો ચાલુ હતો.

હુંસિના રેતાળ કાંઠા પર બાબાએ જે બંડારો આપ્યો હતો, તે એક ઉલ્લેખનીય ઘટના છે અને તે જોવાજોવા પ્રસંગ હતો. સો સો ને હજારો માણસો દિનપ્રતિદિન આવતા હતા. ભોજન લેતા હતા, પરંતુ આ સર્વ કાર્ય ચૂપચાપ ધણીજ શાંતિથી થતું હતું. કોઈ સ્થળે ગરબડ નહિ, કોઈને નિશ્વાસ સુધ્ધાં નહિ, કે અભિમાનની ગર્જના પણ નહિ. અમને જે પ્રદાન કરે છે તે અમે જમીએ છીએ અને જે નિરભિમાની મહાપુરુષ ભોજન આપે છે તે કહે છે:

સાંઈયા સળકો દેત હય, પોખત હય દિન રૈન;

લોક નામ મેરો કહે, યાતે નીચે નૈન. *

અર્થાત્ સર્વને આપનાર તે ઈશ્વર છે, જે નિશ્ચિન સર્વનું

* નવાબ ખાનખાના, જે 'રહિમ' નામે હિંદી કાવ્યપ્રેમાઓને પરિચિત છે, તેનો હુલો નીચે મુજબ છે:

દેનહાર કોઈ આર હે ભેજત સો દિન રૈન;

લોક ભરમ હમયેં ધરેં આતેં નીચે નૈન.

પોષણ કરે છે. લોકો મારું નામ લે છે કે હું દાન કરું છું તેથી લજ્જાથી ચક્ષુ નીચાં કરું છું.

બાબાએ જે કેટલાક દુહા સંભળાવ્યા હતા તે નીચે આપ્યા છે:

- (૧) બહુત ખીતી થોડી રહી, ક્ષીણુ ક્ષીણુ આહિષ ત્રિહાય,
થોડે દિનકે કારણે મત કલંક લગ જાય;

અર્થાત્ બહુ સમય થઈ ગયો. ક્ષણે ક્ષણે આયુષ્ય ઓછું થતું જાય છે. ધ્યાન રાખ કે થોડા સમય માટે કંઈ કલંક ન લાગે.

- (૨) જળમાં બસે કુમુદિની, ચંદ્ર બસે આકાશ,
જો જાહુકે મન બસે, સો તાહુકે પાસ.

અર્થાત્ કુમુદિની પૃથ્વી પર જળમાં વસે છે અને ચંદ્ર ઘણે જાંચે અગનમાં વસે છે; પણ જ્યારે ચંદ્ર ઉદય થાય છે, ત્યારે કુમુદિની ખીલી નીકળે છે. બહારનું દૂરત્વ મિથ્યા છે. જેના હૃદયમાં જે વાસ કરે છે તે તેની પાસે જ છે.

- (૩) બિના ભાગ જગ સુખ કહાં, મોક્ષ કહાં નર હોય;
ભોગ મોક્ષ જો નર ચહે, પુણ્ય કમાવે સોય.

અર્થાત્ ભાગ્ય વગર જગતમાં સુખની પ્રાપ્તિ નથી. તો મોક્ષની તો શી વાત કરવી? હે મનુષ્ય! મોક્ષ શી રીતે મળે? ઇહલોકમાં સુખભોગની અને મોક્ષની જે માણસને ઇચ્છા છે, તેણે સત્કર્મ કરી પુણ્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ; કારણ કે પુણ્ય વગર સુખપ્રાપ્તિની સંભાવના નથી.

- (૪) ચાહ ગઈ ચિંતા ગઈ, મનમેં નહીં પ્રવાહ;
જીસ મનમેં સંતોષ હૈ, વો શાહનકો શાહ.

ચાહ અર્થાત્ કામના. જેના મનમાં ઇચ્છાનો લોપ છે, કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા નથી, કોઈ પણ જાતની મનમાં સ્ફુરણા નથી

અને જેના મનમાં સંતોષ છે તે શાહનો પણ શાહ છે.

- (૫) ફિકર સખકો ખા ગઈ, ફિકર જગતકા પીર,
જો ફિકરકો ફાકી કરે, ઉસકા નામ ફકીર.

અર્થાત્ સર્વ જણને ફિકર ખાઈ ગઈ છે. ફિકર જ જગતનો પીર કહેતાં ગુરુ કે ઉપદેશક છે. ખરો ફકીર તો તે જ છે કે જે ફિકરને ખાઈ ગય છે; અર્થાત્ તેનો-ફિકરનો નાશ કરે છે.

- (૬) જીવ ઈશકો ભોખ ધર સખમેં વતેં આપ,
મેં એક દુસરા ઈશ તું યહિ દૈત સંતાપ.

અર્થાત્ જીવ અને ઈશ્વર જુદા નથી: સર્વમાં તે જ પરમાત્મા વ્યાપક છે. હું એક અને ઈશ્વર બીજો કોઈ પૃથક્ છે, એવો જે દૈતભાવ તે સંતાપનું કારણ છે.

- (૭) રામકૃષ્ણ સદ્ગુરુદયા, સાધુસંગ જીય હોય,
તપ પ્રાની જાને કહ્યુ, રહો વિષય રસભોય.

અર્થાત્ શ્રી રામની કૃપાથી, સદ્ગુરુની દયાથી જ્યારે સાધુસંગ થાય છે, ત્યારે જ જીવ જાણવા સમર્થ થાય છે, કે હું કેવો વિષયરસમાં મગ્ન હતો.

- (૮) પરમાત્માસે આતમા, જુદા રહે બહુ કાલ;
સુંદર મેલા કર દિયા, સદ્ગુરુ મિલે દલાલ.

અર્થાત્ આત્મા અને પરમાત્મા બહુ વખત સુધી જુદા રહ્યા. જ્યારે સદ્ગુરુશ્રી દલાલ મળ્યા, ત્યારે જીવની ઉપાધિ દૂર કરી અને જીવાત્મા તથા પરમાત્માનો મેળાપ કરી આપ્યો.

- (૯) શાન્તિતુલ્યં તપો નાસ્તિ ન સંતોષાત્પરં સુખમ્ ।
ન તૃણાયાઃ પરો વ્યાધિર્ન ચ ધર્મો દયાસમઃ ॥

અર્થાત્ શાંતિ તુલ્ય તપ નથી, સંતોષ કરતાં બીજું વધારે

સુખ નથી, તૃષ્ણા કરતાં ખીજો વ્યાધિ નથી અને દયા સમાન ખીજો ધર્મ નથી.

(૧૦) યદપિ અવલંબન વિના મન સુખા મુરઝાય;
વિષયાવલંબન વિપરીત ફળ સ્વરૂપાવલંબન સુખદાય.

(યદપિ અવલંબન વિના મન સુખા મુરઝાય,
વિષય ગહે વિપરીત ફળ નિઝરૂપ ગહે સુખદાય.)

(આ દુહામાં માત્રાઓ વધી જાય છે. પિંગળના નિયમનો ભંગ છે. એને સુધારીને કૌંસમાં મૂક્યો છે. આપણા સાધુઓ હિંદુસ્તાનના સર્વ સ્થળે વિચરે છે. તેમની ભાષામાં પાંગળી, મારવાડી, ખિહારી શબ્દો દેખા દે છે; તેથી કાવ્યની દૃષ્ટિએ આ દુહાની રચના હોતી નથી. આશય માત્ર ઉપદેશનો જ હોય છે.)

અર્થાત્ અવલંબન વગર-આધાર વગર મનરૂપી મૂષક સુકાય છે. તેને ચેન પડતું નથી, તેને કંઈ આધાર જોઈએ છે. મનને જો વિષયનું અવલંબન મળે તો તેથી વિપરીત ફળ આવે છે; પરંતુ જો તેને નિજાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે તો તે સુખકારક નીવડે છે.

(૧૧) જો પરકાશે સર્વસેં તાકો લખે ન કોય,
દીપક ઘટહીં કો લખે, ઘટ દીપે નહિ જોય.

અર્થાત્ જો સર્વને પ્રકાશે છે, તેને કોણ પ્રકાશવાનું છે? દીપક ઘટને પ્રકાશે છે, પરંતુ ઘટ દીપકને પ્રકાશનો નથી.

(૧૨) ચા' ચુદડી, ચા' ચામ્હારી, ચા' નીચનકી નીચ,
ચા' ના હોતી ખિયમેં (તો) સાક્ષાત્ થે ઈશ.

અર્થાત્ ચાહ-ઇચ્છા વા વાસના એ જ ભંગિણી, ચમારણ છે. મહાનીચની નીચ છે. જો વાસના ન હોત, તો કેવળ શિવસ્વરૂપ પ્રકાશસ્વરૂપ હોત.

- (૧૩) કર્તા બોક્તા દેહ હું, યહિ જીવકો રૂપ,
જમ કર્તા આપે નહિ કેવળ શિવસ્વરૂપ.

અર્થાત્ હું જ કર્તા છું, હું જ બોક્તા છું. આ મારો દેહ છે, આ બધાં જીવનાં લક્ષણ છે. જ્યારે આવી ભાવના સંપૂર્ણરૂપે નષ્ટ થાય છે અર્થાત્ કે કર્તાબોક્તાપણું જતું રહે છે, ત્યારે શિવસ્વરૂપ થવાય છે.

- (૧૪) યહ જગત્ હરિકા રૂપ હૈ, હરિરૂપ નજરે આય,
જો દુજો મનમાં લખે, તહીં ભય વેદ ખતાય.

અર્થાત્ આ જગત્ હરિરૂપ છે. પ્રાણ જનોને હરિરૂપ જ તે, જે મનુષ્ય મનમાં દ્વિતભાવ ધારણ કરે છે તેને જ ભયકારક છે, એમ વેદ પુકારે છે.

- (૧૫) અંતરમુખ વૃત્તિ વિના હોત ના અંતરમુખ,
ખાણ વૃત્તિસે જાત નાહી, અંતરમનકા દુઃખ.

અંતરમુખી વૃત્તિ વગર અંતરમુખ કદાપિ થતું નથી; વળી ખાણ વૃત્તિથી (વિષયભોગાદિ દ્વારા) અંતરનું દુઃખ નાશ પામતું નથી.

- (૧૬) ફલ કારન ફૂલી વનરાય,
ફલ ભયા તે ફૂલ વિલાય;
જ્ઞાને કારન કર્મ અભ્યાસ,
જ્ઞાન ભયે તે કર્મે નાશ.

અર્થાત્ વૃક્ષને ફૂલ થાય છે તેનું પ્રયોજન ફળ છે, ફળ માટે જ ફૂલ થાય છે. જ્યારે વૃક્ષ પર ફળ આવે છે, ત્યારે ફૂલનો નાશ થાય છે. એ પ્રમાણે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે કર્મ, ઉપાસના અને અભ્યાસનું પ્રયોજન છે. જ્યારે જ્ઞાનરૂપી ફળ વિકસિત થાય, ત્યારે

કર્મનું પ્રયોજન રહેતું નથી. આપોઆપ જ કર્મનો ત્યાગ થાય છે.*

(૧૭) યહ તો ગતિ હ્ય અટપટી, ઝટપટ લખે ન કોય,
જો મનકી ખટપટ મિટે તો ચટપટ દર્શન હોય.

અર્થાત્ આ ગતિ તો ખરેખર અટપટી છે. ઝટપટ સમજમાં આવતી નથી. જીવોના મનની ગતિ પરમેશ્વર તરફ દોડતી નથી—વળતી નથી. નાનાવિધ વાસનાથી મન ચંચલ રહે છે. જો મનની ખટપટ મટી જાય, વાસનાનો નાશ થાય, મન નિસ્તરંગ થાય, ત્યારે ઝટપટ—ત્વરાથી દર્શન થાય છે.

(૧૮) સતત બ્રહ્મઅભ્યાસસે, મલ વિક્ષેપકો નાશ,
જ્ઞાનદઢ નિર્વાસના જીવન્મુક્તિ પ્રતિભાસ.

અર્થાત્ સતત બ્રહ્મઅભ્યાસથી અંતઃકરણના બે દોષ—મલ અને વિક્ષેપનો નાશ થાય છે. ચિત્ત નિર્મળ થાય છે. દઢ જ્ઞાન અને નિર્વાસનાથી જીવન્મુક્ત અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

(૧૯) કો કહે દુઃખ દરિયાવ, કો કહે સુખ સંસારમેં,
નહિ કટુ મધુર સ્વાદ, મૃગતૃષ્ણાકે નીરમેં.

અર્થાત્ કોઈ કહે છે, કે આ સંસારમાં અનેક પ્રકારનાં સુખ છે; કોઈ કહે છે, કે સંસાર દુઃખનો દરિયો છે. ખરી વાત તો એ છે, કે જેમ મૃગતૃષ્ણાના નીરમાં કટુમધુર સ્વાદ જેવું કંઈ છે નહિ, તેની માફક સંસારમાં સુખ અને દુઃખ બ્રાંતિરૂપ છે.

* સર્વકર્માશ્ચિલં પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે ।

હે પાર્થ! અખિલ કર્મનો જ્ઞાનમાં સમાવેશ થાય છે; અર્થાત્ જ્ઞાન એની પરાકાષ્ઠા છે.

‘ઋતે જ્ઞાનાજ મુક્તિઃ’ જ્ઞાન સિવાય મુક્તિ થતી જ નથી—અનુવાદક.

૧ મૂળના દુહાને સોરઠામાં અનુવાદકે ફેરવી નાંખ્યો છે. અસલમાં પ્રાસ મળતા ન હતા.

(૨૦) ભોગ આશ મરુભૂમિવત્ તૃપ્તિ કિન્હુ ન પાય;
શાંતિ સુખ ગમાયકે ભવમે' દિરે ભવાય.

અર્થાત્ સુખ અને ભોગની આશા મરુભૂમિ તુલ્ય છે. ભોગથી મનુષ્યને કદાપિ તૃપ્તિ નથી. જીવ શાંતિરૂપી સુખને ગુમાવી પૃથ્વીમાં પુનઃ પુનઃ આવજા કરે છે.

(૨૧) કર્તા ભોક્તા દેહ હૈ, યહી જીવકો રૂપ;
જગ્ય કર્તા આપે નહિ, કેવલ શિવસ્વરૂપ.

જીવનું લક્ષણ એ છે, કે તે પોતાને કર્તા અને ભોક્તા લેખે છે. જ્યારે તેનું આ કર્તા અને ભોક્તાપણું નષ્ટ થાય છે, ત્યારે તે શિવરૂપ બની જાય છે; પછી જીવશિવ વચ્ચેનો ભેદ રહેતો નથી.

(૨૨) કહાં ધૃષિતા, જીવતા પૂરણ ચિદ્ધન બાન;
છોટી મોટી લહર જલ સતત બનતે આન.

અર્થાત્ કહાં ધૃષિતા અને કહાં જીવતા? આ બન્ને વચ્ચે વાસ્તવિક ભેદ નથી. તે પૂરણ ચિદ્ધન બાન છે—જેમ સમુદ્રમાં નાનીમોટી લહેરો—તરંગો હમેશા ઉત્પન્ન થાય છે.

(૨૩) મનપક્ષી તય લગ જિડે વિષયવાસના માંચ.
જ્ઞાનબાજકી ઝપટમેં જગ્ય લગ આવત નાંચ.

અર્થાત્ મનરૂપી પક્ષી ત્યાં સુધી વિષયવાસનામાં જિડે છે, કે જ્યાં સુધી જ્ઞાનરૂપી બાજના સપાટામાં તે આવતું નથી.

(૨૪) અહમજ્ઞાની સદા નિર્લેપ,
જૈસે જલમેં કમલ અલેપ;

અર્થાત્ જેમ જળમાં વસવા છતાં કમળ જળથી અલિપ્ત રહે છે, તેમ અહમજ્ઞાની મનુષ્ય સંસારમાં રહેવા છતાં સંસારથી લિપ્ત થતો નથી.

(૨૫) નહિ જ્ઞાનકી ગાંઠડી, નહિ ચાતુરકો યોજ,
મનકી કલ્પના મિટની યહી અનુભવકો યોજ.

અર્થાત્ જ્ઞાનની ગાંઠડી કે પોટલું હોતું નથી. ચતુર મનુષ્ય જે કરે છે, તે કરી દેખાડવાની વસ્તુ કે પદાર્થ નથી, જ્યારે મનની કલ્પના ને કામના મટી જાય છે, ત્યારે જ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ જ અનુભવનો સાર છે.

બાપાએ એક દિવસ ભક્ત કબીરનો દુહો અમને કહી સંભળાવ્યો હતો. તેઓએ જણાવ્યું હતું, કે ભક્ત કબીર ઝૂંપડીમાં રહેતા હતા, તેનાથી થોડે દૂર કસાઈખાનું હતું, જ્યાં પ્રાણીઓની કતલ કરવામાં આવતી હતી. ભક્ત કબીરે મનની આ પ્રમાણે સમજૂતી કરી હતી:

(૨૬) કબીરા તેરા ઝોંપડા, ગલકટોંકે પાસ;
જો કરેગા સો ભરેગા, તું કયોં બયે ઉદાસ ?

અર્થાત્ હે કબીર! તારું ઝૂંપડું ગળું કાપનારની પાસે છે—ખાટકીની નજીકમાં છે; તેથી તું શા માટે ઉદાસ થાય છે? જે જેવું કરશે તેવું ભરશે, જેનાં જેવાં કર્મ છે, તે પ્રમાણે તેમને ફળ મળશે. એમાં તારે દુઃખી થવાનું કારણ નથી.

સૂર્યકાન્ત :

અધ્યાત્મ મોર્ગના સાધક માટે દષ્ટાંતોથી ભરપૂર અત્યંત
ઉપયોગી પુસ્તક

૫૪. ૨૭૨

:

કિં. ૨-૦ પો. ૦-૫-૦

કૈલાસપતિ
હંસ મહારાજ
પંચ મ અં ડ

પ્રથમ તરંગ

બક્તોની ઇચ્છા એવી હોય છે, કે બાબાને ઘેર બોલાવવા; પરંતુ તેમ બની શકતું નથી. આખરે બક્તોની માગણી સ્વીકારી બાબા બંગાળામાં જવા માટે સંમત થયા. બંગાળ ૧૩૩૭ પૂર્વે થવા આવતાં કાદ્યુનની સુદ એકમને દિવસે બાબાએ કૈલાસ છોડી બંગાળા તરફની યાત્રા શરૂ કરી.

કલકત્તા રહેવાનું બાબા પસંદ કરતા ન હતા. તેઓનું કહેવું એમ હતું, કે તે અતિ પ્રવૃત્તિવાળું સ્થાન છે, આથી કલકત્તાની પાસે લીધુવા બાબાના વાસસ્થાન માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું. બાબાના બક્ત, સર હુકમીયંદ સ્વરૂપચંદ નામના મારવાડીના મહેલ જેવા ઘરમાં બાબા આવી પહોંચ્યા.

બાબા આવ્યા ન આવ્યા એટલામાં તો કલકત્તા ને તેની પાસેના સ્થાનમાંથી બક્તો ત્યાં આવવા માંડ્યા. તે સ્થળમાં પણ બાબાને નિરાંત નથી. સતત જનપ્રવાહ તેમની તરફ દોળે છે. બાબા થોડા દિવસ ત્યાં રહી ત્રિપુરા પધાર્યા. ગત વર્ષના કુંભમેળા સમયે ઝુન્સીના રેતાળ ટેકરા પર બાબાની છાવણીમાં ત્રિપુરાના રાજપરિવાર સાથે બાબાનો પ્રથમ પરિચય થયો હતો. ત્યારબાદ રાજપરિવારના ઘણા માણસો બાબાનાં દર્શન કરવા કૈલાસ આવ્યા હતા. કેટલાક દિવસ જશિડિ રહી બાબાને ત્રિપુરા પધારવા માટે આગ્રહપૂર્વક નિમંત્રણ કર્યું હતું. બાદ ત્રિપુરાના મહારાજે પત્ર લખીને બાબાની યાત્રા માટે સર્વ વ્યવસ્થા કરી આપી હતી.

રાજધાનીમાં રાજમહેલમાં બાબાને રહેવા માટે સુસજ્જિત ઓરડો તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. બાબાને ત્યાં રહેવું પસંદ પડ્યું નહિ અને ચાના બગીચામાં એક નાના બંગલામાં તેઓ રહેવા લાગ્યા.

ત્રિપુરાથી બાબા સુસંગ ગયા. સુસંગ માયમનસિંગ બિલામાં આવ્યું છે. સુસંગ અતિ પ્રાચીન રાજ્ય છે અને મારો નામનો પહાડ આ રાજ્યની સીમામાં છે. હમણાં આ પહાડ અને જંગલ બ્રિટિશ અધિકારમાં છે. રાજ્યેશ્વરને વંશાનુક્રમે મહારાજની ઉપાધિ મળી છે. આ પદવી પૂર્વે રાજા માનસિંહે આપી હતી.

આ મહારાજના બાપા અને તેમનાં પત્ની બાબાનાં મંત્રશિષ્ય છે. તેમના આમંત્રણથી બાબા સુસંગ પધાર્યા હતા. તેમને રજવાડામાં રહેવું પસંદ ન હતું. થોડે દૂર આબાવાડિયાની પાસે ખુસ્લી જગ્યામાં તંબૂ ઠોકાવી બાબા ત્યાં રહેવા લાગ્યા. તેમની સાથે એક જ સહચર હતા અને તે શ્રી હજૂરાનંદજી અવધૂત. તેઓ બાબાની પાસે કૈલાસમાં રહેતા હતા અને કોઈ કોઈ વાર તેઓ બન્ને સાથે દેશમાં ભ્રમણ કરતા હતા. કોઈ દહાડો બાબા ત્રીજા માણસને સાથે લઈ ભ્રમણ કરતા નથી.

આ ખુસ્લા સ્થાનમાં અતિસુંદર પ્રાકૃતિક દર્શ્યો વચ્ચે રહી બાબા આનંદ અનુભવતા હતા. દૂરમાં શૈલમાળા, પાસે જ નદી અને સેવામાં સેવાભાવી ભક્તિમતી રાણી સુરમાદેવી અને તેમના સુપુત્રો હતા.

ઘણું કરીને એક સ્થાનમાં એક પખવાડિયાથી વધારે બાબા રહેતા નથી. સુસંગમાં બાબા એક પખવાડિયું રહ્યા અને પછી રાજશાહી તરફ રવાના થયા. બાબાના સમાચાર પત્રો અને તારથી આચતાજતા હતો. અમારી આકુળ પ્રાર્થના સ્વીકારી રાજશાહીમાં અમારે ઘેર પધારતા હતા, એ વાત ચોમેર પ્રસિદ્ધિ પામી હતી.

વૈશાખ માસની ચોથને દિવસે સવારે બાબા પધાર્યા.

પદ્મા નદીમાં સ્નાન કરી આવી, બાર વાગતાં પહેલાં બોજન વગેરે સમાપ્ત કર્યું. શ્રી. હજૂરાનંદજી બાર વાગ્યા પછી બોજન કરતા નથી. કુરસદે બાબાએ અમને ત્રિપુરા અને સુસંગની કેટલીક વાતો કરી. સુસંગનું પ્રાકૃતિક દર્શ્ય ત્રિપુરા કરતાં ઘણું જ સુંદર

છે. આ સ્થાનમાં ઠંડક વધારે છે. નદીમાં ઘણાં માછલાં, ખેતરમાં ધાન્ય અને જંગલમાં હરિણાદિ સુખથી ફરે છે.

અપોરના બાબાને લઈ અમે પદ્મા નદીને કાંઠે ફરવા ગયાં. પાસે જ એક વૃદ્ધ સ્ત્રી એક ઝૂંપડીમાં એકલી રહેતી હતી.

કોઈ કોઈ વખત અમે તેને મળવા જતાં હતાં. આજ બાબાને લઈ અમે ત્યાં ગયાં. બાબાને જોઈને તે વૃદ્ધ સ્ત્રીને અતિશય આનંદ થયો અને તેણે કહ્યું: 'આજ પરમહંસ બાબા આવ્યા છે.' બાબાએ કહ્યું: 'સીતારામ કહો.'

તે વૃદ્ધ સ્ત્રીએ કહ્યું: 'રામનું' નામ તો લઈ શકું છું, પણ સીતાનું' શા માટે? સીતામાં અને મારામાં શો ભેદ છે?'

બાબા હસ્યા. તે વૃદ્ધાએ અમારા સર્વના હાથમાં, એટલું જ નહિ પણ, બાબાના હાથમાં સુદ્ધાં બે પતાસાં મૂક્યાં. બાબાએ તે અતિઆદરથી ગ્રહણ કર્યાં.

તે દિવસે સંધ્યાસમયે જ્યારે બાબાને ચરણે સભા ભરી બેઠાં હતાં, ત્યારે બાબાએ અમને અમૂલ્ય ઉપદેશ આપ્યો. બાબાએ કહ્યું હતું કે તપ એ મનનો વ્યાપાર છે. મન અને પ્રવૃત્તિની ગતિનો રોધ કરવો એનું નામ તપસ્યા. તપસ્યાનો અર્થ છે દમન. મનના અશુભ સંકલ્પ, પ્રવૃત્તિ અને ઈન્દ્રિયાદિનો દમનપૂર્વક ચિત્તશુદ્ધિ માટે જે પ્રયત્ન, તેને જ તપ કહેવામાં આવે છે. એને માટે મન ઉપર મક્કલત વગર પહેરો રાખવો જોઈએ. જે કોઈ પણ પ્રકારનો અશુદ્ધ ભાવ મનમાં પેદા થાય, તો તે જ ક્ષણે તેને શિક્ષા કરવી જોઈએ—તેને મારી હટાવવો જોઈએ. મનનો એવો સ્વભાવ છે કે એક જ સમયે બે વિષયને તે સાથે રાખી શકતું નથી; એથી જો મનને સત્સંગમાં યોજવામાં આવે, તો પોતાની મેળે મનના ખરાબ ભાવ આપોઆપ સરી જાય છે.

મનનું દમન કરવા માટે બાબાએ બે ઉપાય બતાવ્યા હતા: એક 'હઠસે', દુસરા 'પ્રેમસે' અર્થાત્ મનને પટાવીને. આ બીજા

ઉપાયથી જ સારાં ફળ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે; કારણ કે વિચારપૂર્વક જે કરવામાં આવે તેનું ફળ સ્થાયી હોય છે. તરંગમાં કે જોસમાં જે એકાદ કામ કરવામાં આવે, તો તેનું ફળ સ્થાયી થતું નથી.

બાબા બોલ્યા હતા: ‘કાર્ય કરવા પહેલાં તેનો વિચાર કરવો એ જ ઉત્તમ છે. મનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંકલ્પ કે પ્રેરણા ઉત્પન્ન થાય તો તેનું પરિણામ શું આવશે, તેનો પૂર્વે વિચાર કરવો જોઈએ. વિચાર કરતાં જે તેમાં દોષ દેખાય, તો તેનો મૂળથી જ ત્યાગ કરવો ઉચિત છે; નહિ તો પછીથી તેને હટાવી કાઢવો કઠિન છે.’

બાબાએ ફરીફરી અમોને કહેલું છે, કે પ્રવૃત્તિ વા તૃષ્ણાનું ફળ દુઃખ છે, જ્યારે સંતોષનું ફળ શાંતિ છે. વૈરાગ્યથી નિવૃત્તિ પમાય છે. જે વાસનાનો ઉચ્છેદ ન થાય તો સંતોષનો સંભવ નથી. જે મનુષ્ય સંતોષરૂપી સમુદ્રમાં ડૂબેલો રહે છે, તે મનુષ્યને સંપૂર્ણ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. સાધુ કોઈ પણ પદાર્થ ગાંઠે બાંધતો નથી, ભગવાન જ્યારે જે આપે ત્યારે તે સંતોષથી ખાઈ લે છે, તે સાધુની પાછળપાછળ ભગવાન ફરે છે. તે સાધુને ક્ષુધાનું કષ્ટ સહન કરવું પડતું નથી, તેને કોઈ પણ જાતનો અભાવ રહેતો નથી.

બાબાએ કહ્યું હતું :

‘ગિરહ ગાંઠ નહિ બાંધતે, જળ મિલે તબ ખાય;

ગોવિંદ તાકી પિછે ફિરે, મત બૂખે રહ જાય.’

એક દિવસ અપોરે બાબાનાં દર્શન કરવા ‘રદુડન્ડસ હોમ’માંના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા હતા. બાબાએ તેમને અનેક પ્રકારનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. બાબાએ કહ્યું: મનુષ્ય અને જંતુમાં શો ફેર છે? મનુષ્ય આહાર કરે છે, પોતાનાં સંતાનનું પાત્રન કરે છે, તેમ જંતુઓ પણ કરે છે. ઉભયની વૃત્તિ એક જ પ્રકારની છે ફેર માત્ર એટલો છે કે મનુષ્યો પરમાત્માનું ચિંતન કરી શકે છે—પરમાત્મા સાથે મળી જઈ શકે છે, જ્યારે જંતુઓ તેમ કરી શકતાં નથી. જે પૂર્વજન્મનાં કરેલાં સુકર્મના ફળરૂપે મનુષ્યચોાનમાં જન્મ

લીધી છે, તેો આવો અનુપમ સુવર્ણ સમ સુયોગ વૃથા ગુમાવવો હિચિત નથી. મનુષ્ય માત્રે પોતાનું લક્ષ્ય મોક્ષની પ્રાપ્તિ છે એમ સમજવું હિચિત છે. મોક્ષલાભ માટે મહર્ષિ અષ્ટાવક્રે રાજર્ષિ જનકને કહ્યું છે:

મુક્તિમિચ્છસિ ચેત્ તાત ! વિષયાન્ વિષવત્ ત્યજ ।

ક્ષમાર્જવદયાતોષસત્યં પીયૂષવદ્ ભજ ॥

અર્થાત્ હે તાત ! જો તારે મુક્તિલાભની ઇચ્છા હોય, તો વિષયને વિષવત્ સમજી તેનો ત્યાગ કર; ક્ષમા, આર્જવ, દયા, સંતોષ અને સત્યને* અમૃતવત્ સમજી તેને ભજવો રહે, તેનું અનુશીલન કર.

સત્યમાં કેટલી શક્તિ છે તે સમજાવવા સારુ બાબાએ એક વાત કહી.

એક ચોરને એમ ઇચ્છા થઈ કે કોઈ મહાત્મા પાસે દીક્ષા લેવી. આથી તે મહાત્મા પાસે ગયો. તેમના ચરણમાં પ્રણામ કરી, તેણે પોતાની ઇચ્છા જણાવી અને તે હિપરાંત પોતાના ચરિત્રમાં શા શા દોષ હતા, તે પણ કહ્યા. મહાત્મા તેની આવી સરળતા જોઈ પ્રસન્ન થયા અને તેને દીક્ષા આપી અને અનુગ્રા કરી, કે આજથી તારે કદાપિ મિથ્યા વાક્ય બોલવું નહિ. તે ચોર હા કહી, ત્યાંથી વિદાય થયો.

એક સમયે આ ચોરે રાજની અશ્વશાળામાંથી રાજના પ્રિય ઘોડાને ચોરી. જ્યારે તે ઘોડા પર બેસી પલાયન થતો હતો, ત્યારે રાજના પ્રહરીએ તેને પકડ્યો. જ્યારે તેણે તેને પ્રશ્ન કર્યો: ‘તું

* ક્ષમા, આર્જવ, દયા, સત્યાદિ માટે ગીતામાં ઘણું સ્થળે ઉપદેશ છે: જ્ઞેમ કે-

અમાનિત્વમદમ્ભિત્વમહિંસાક્ષાન્તિરાજર્વમ્ । ગી. ૧૩-૭

શમો દમસ્તપઃ શૌચં ક્ષાન્તિરાજર્ષમેવ ચ । ગી. ૧૮-૪૨

અનુદ્વેગકરં વાક્યં સત્યં પ્રિયદિતં ચ યત્ । ગી. ૧૭-૧૫

અનુવાદક

કાણુ છે?' ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો: 'હું ચોર છું.' પ્રહરીએ વિચાર કર્યો, કે જો તે ચોર હોય તો કદાપિ કાળે પોતાને મોંએ ચોર છે, એમ કહે નહિ. જરૂર આ માણસ રાજાનો કોઈ અતિથિ અથવા તો તેનો મિત્ર હોવો જોઈએ. મારી મશકરી કરવા તે આમ બોલે છે.

પ્રહરીએ તેને છોડી દીધો. તે ચોર ઘોડા પર બેસી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો. રસ્તામાં ગુરુનો આશ્રમ આવતો હતો, તેથી તે ઘોડાને આશ્રમની બહાર બાંધી ગુરુને પ્રણામ કરવા અંદર ગયો. એટલામાં ઘોડારમાંથી કોઈ ઘોડો ચોરી ગયું છે, એ વાતની જાણ થઈ અને ચોરને પકડવા માટે ચોમેર માણસો દૂર્યાં. એક પ્રહરી ઘોડાનાં પગલાંની નિશાનીને અનુસરતો-પગેરું કાઢતો-આશ્રમ પાસે આવી પહોંચ્યો, જોયું તો બહાર ઘોડો બાંધેલો છે; પણ તેનો રંગ સફેદ છે, જ્યારે રાજાનો ઘોડોનો રંગ કાળો હતો.

આ તરફ તે ચોર ગુરુને પ્રણામ કરી બહાર આવ્યો અને જોયું તો કેટલાક ઘોડેસવાર તે સફેદ ઘોડાને નીરખી રહ્યા છે. તે ચોર પણ ઘોડાનો રંગ બદલાયલો જોઈ આશ્ચર્ય પામ્યો. તેણે હસીને ઘોડેસવારને પૂછ્યું:

‘તમે શું જોઈ રહ્યા છો?’

એક સવારે ઉત્તર આપ્યો: ‘રાજાનો માનીતો ઘોડો ચોરાઈ ગયો છે. આ જ તે ઘોડો કે બીજો, તે જોઈએ છીએ. તમને તે સંબંધી કંઈ ખબર છે?’

તે ચોરે જવાબ આપ્યો: ‘આ જ રાજાનો ઘોડો છે અને હું જ તે ચોરી લાવ્યો છું.’

તે ઘોડેસવારો સમજ્યા કે આ તો આપણી મશકરી કરે છે. એમ સમજી તેઓ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા અને રાજાને સત્તળી હકીકત નિવેદન કરી.

થોડા દિવસ પછી નમરપાલે તે ચોરને સંશયપરથી ચોરી માટે પકડી રાજની આમળ જીભો ક્યો. તેની વિરુદ્ધમાં કંઈ ઝાઝો પુરાવો ન હતો. રાજએ તેને પૂછ્યું : ‘તેં ચોરી કરી છે ?’

ચોરે ખુદ્દા દિલથી કહ્યું : ‘હા.’

રાજ : ‘શી રીતે ચોરી કરી ?’

ચોરે કંઈ પણ છુપાવ્યા વગર ખરી હકીકત જણાવી દીધી. રાજ તેની સત્યનિષ્ઠા જોઈ ખુશી થયો. તેને રાજ્યમાં એક નોકરી આપી અને ચોરી કરવાનું છોડી દેવાની આજ્ઞા કરી. તે ચોરે પણ ચોરી કરવાનું છોડી દીધું અને ધીમેધીમે ખુદ્દિના પ્રભાવથી, તે પોતાની ઉન્નતિ કરવા લાગ્યો. એમ કરતાં તેના સધળા કુસંસ્કાર દૂર થયા અને અંતે સત્યનિષ્ઠાના પ્રતાપથી તે મત્રીપદ સુધી પહોંચ્યો; એટલું જ નહિ, પણ મહાત્માના એક યોગ્ય શિષ્ય તરીકે પોતાનો પરિચય આપવા તે સમર્થ થયો.

વાત પૂરી કરી ફરવા માટે બાબા બહાર ગયા. થોડો સમય ફરીકરીને સંધ્યાને સમયે જ્યારે બાબા ઘેર પાછા ફર્યા, ત્યારે તેમના ચરણ ધોવા અમે ચોતરફથી આવી લાગ્યાં. સર્વનો આગ્રહ તો જુઓ ! કોઈ જગ રહે છે : કોઈ પગ પખાળે છે : કોઈ તે લૂછે છે. છ માણસોએ તેમના ચરણને પકડ્યા છે. કોઈ પંખો નાંખે છે, જેને બીજું કંઈ કામ કરવાનું મળતું નથી, તે બાબાની લાકડી ધોઈને લૂછે છે. બાબા ‘ના’ કહીને કોઈના મનને દુભવવા ઇચ્છતા નથી. જ્યાં સુધી સેવા ચાલે છે, ત્યાં સુધી તેઓ ધીમેથી મૃદુ સ્વરે બોલે છે : ‘શિવોદમ્, શુદ્ધોદમ્, નિરંજનોદમ્, નિર્વિકારોદમ્, સમ્યક્દાનંસ્વરૂપોદમ્.’ બાબા મનમાં શું વિચાર કરતા હશે, તેનું ભક્તવાચકો સારી રીતે અનુમાન કરી શકશે. ત્યારપછી બાબાની પાસે અમે વિંટળાઈ બેઠાં અને તેમનો ઉપદેશ સાંભળતાં હતાં, ત્યારે કોઈ કોઈ પુરુષની વાત નીકળી. તે પર બાબાએ એક વાત સંભળાવી :

એક ધર્મશીલ અતિથિપરાયણ પુરુષને અતિથય કોઈક સ્ત્રી હતી. એથી તે મનમાં ધણે જ દુઃખ પામતો હતો; પરંતુ કોઈ પણ રીતે સ્ત્રીનો સ્વભાવ ફેરવી શકવા તે સમર્થ ન હતો. આથી તે પોતાની ઇચ્છાનુરૂપ અતિથિસેવા કરી શકતો નહિ, તોપણ તે સેવાકાર્યમાં પ્રમાદ કરતો નહિ.

એક દિવસ એક સાચા સાધુ તેને ઘેર પધાયા. ધરધણીએ તેમનો આદરસત્કાર કર્યો અને તેમને બેસાડ્યા. તથા સ્ત્રીને રસોઈ કરવા કહ્યું. ગૃહપતિને કંઈ ખાસ કામ માટે બહાર જવું પડ્યું. બહાર જવા પૂર્વે તેણે અતિથિને પોતાની સ્ત્રીના સ્વભાવ સંબંધી થોડો ઇશારો કર્યો હતો.

અતિથિને થોડીવારમાં જણાયું કે તેના સ્વામીએ પોતાની સ્ત્રીનો પરિચય આપવામાં કંઈ અત્યુક્તિ કરી ન હતી. રસોઈ શરૂ કરતાં જ માઈએ માળામાળી શરૂ કરી. ઘરમાં એક બાળુએ બેઠાબેઠા સાધુ માળો સાંબળતા હતા. તેઓ ગુપત્યુપ નિર્વિકાર બેઠા હતા. ધીમેધીમે માળોનું જોર વધવા માંડ્યું. રસોઈ તૈયાર થતાં માઈએ કઠોર સ્વરે છણકો કરી અતિથિને ભોજન કરવા કહ્યું. સાધુ કંઈ પણ બોલ્યાચાલ્યા વગર જમવા લાગ્યા. જમતી વખતે અટક્યા વગર માળોનો વરસાદ વરસવા લાગ્યો. સાધુએ મૌન ધારણ કરી, કોઈ પણ જાતનો ક્રોધ કે વિરક્તિ દાખવી નહિ. સાધુને નિરુત્તર જોઈ, માઈના ગુસ્સાનો પારો વધારે જાયો ચઢ્યો. છેવટે તેણે બળતું બોલણું લઈ, ક્રોધના આવેશમાં સાધુની મૂંઝોને લગાડ્યું. કોઈ પણ જાતના ક્રોધનો વિકાર જણાવ્યા વગર સાધુ મહારાજ ડાંગા હાથે મૂંઝોને હોલવતા જમણે હાથે ભોજન કરવા લાગ્યા. તેઓના પ્રશંસિત વદન પર કોઈ પણ જાતની લાગણીનું ચિહ્ન ન હતું. માઈ હારી ગઈ, સ્તંભિત થઈ બિભી રહી.

સાધુનો નિરબિમાન સ્વભાવ, ક્ષમા અને ધૈર્ય જોઈ માઈ આશ્ચર્ય પામી. તેણે મુગ્ધ અને અનુત્તમ ચિત્તે સાધુને પગે પડી ક્ષમા

માગી. છેવટે સાધુની પાસે તેણે દીક્ષા લીધી અને પહેલાના સ્વભાવનો હમેશ માટે ત્યાગ કર્યો.

બાબાએ કહ્યું કે ધૈર્ય અને ક્ષમા દ્વારા ક્રોધ પર જય મેળવી શકાય છે. ક્રોધને સમયે જો કોઈ વાદ્વિવાદ કરે, તો વધારે ક્રોધ ચઢે છે-ક્રોધની નિવૃત્તિ થતી નથી. ધૈર્યનું અનુશીલન કરવાથી, ક્ષમાભાવની વૃદ્ધિ થાય અને ક્ષમાનું અનુશીલન કરવાથી ધૈર્યની વૃદ્ધિ થાય છે.

ઘરની અંદર અતિશય ગરમી થતી હોવાથી બાબા વરંડામાં સૂતા. અમે કહ્યું: ‘રાત્રે કંઈ કામ પડે તો નોકરને બોલાવજો.’ બાબાએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો: ‘માઈ, મારે તો કોઈ જાતનું કામ પડતું નથી.’ એમ કહી તેમણે તેમના જીવનમાંની એક ઘટના કહી સંભળાવી.

પરિભ્રમણ કરતાંકરતાં કોઈ એક પોલીસ અધિકારી સાથે બાબાને પરિચય થયો. તે બાબાથી મુગ્ધ થયો અને તેમની પાસે તેણે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. બાબાને જંગલમાં ફરવાનું, તેથી બાબા માટે તેણે એક તંજૂની વ્યવસ્થા કરી. બાબાએ તે લેવા માટે ના પાડી અને કહ્યું: ‘અમે વનગતી માણસ, કોઈ વખતે ક્યાં હોઈએ, તેનું કેકાણું નહિ. તમારા તંજૂનો કોણ પહેરો ભરશે? કોઈ કનાપિ ચોરી જાય તો તમારે તેને માટે સરકારને જવાબ દેવો પડશે.’ બાબાની વાત તેને સુસંગત લાગવાથી એક માણસને તંજૂ પર પહેરો ભરવા માટે રોક્યો. બાબાએ તેમના શયનગૃહમાં કોઈને સાથે રાખ્યો નથી. તેઓ એકલા શયન કરતા હતા. તંજૂમાં જુદાજુદા ભાગ ન હતા. એક જ ઓરડો હતો, તેથી તે માણસ ભારે વિમાસણમાં પડ્યો. તેણે બાબાને કહ્યું: ‘તેનાથી આ જંગલમાં એકલા નહિ સૂઈ શકાય.’ વાઘનો ભય, સાપનો ભય અને ભૂતનો ભય, એમાંથી એકાદ ભય તો જંગલમાં ખરો ને ખરો જ. બાબાએ તેને કહ્યું: ‘તું નિર્ભયપણે તંજૂમાં સૂઈ જજો; હું તંજૂની બહાર ઝાડ નીચે શયન કરીશ.’

બાબાની વાત સાંભળી અમે સર્વ હસી પડ્યાં. અને પૂછ્યું :
‘આ પ્રમાણે બાબા, તમે કેટલી રાતો કાઢી હતી ?’

બાબાએ ઉત્તર આપ્યો : ‘આ પ્રમાણે બેત્રણ રાત્રીઓ
વ્યતીત કરી, કોઈને પણ કંઈ કહ્યા વગર બીજે ચાલ્યો ગયો. તે
પોલીસઅધિકારીને આમાંની કંઈ ખબર પડી નહિ.’

બીજે દિવસે સવારે જોયું તો બાબા ‘પ્રબોધચંદ્રાદ્ય’ નામના
નાટકમાંના કોઈ એક શ્લોકનો અર્થ મારા સ્વામીને સમજાવતા હતા.
તે સધળા શ્લોક અને તેમનો અર્થ રમરણમાં નથી. એક શ્લોકનો
અર્થ આ પ્રમાણે છે :

ક્ષમા આવી વિવેક મહારાજને કહે છે : ‘હે દેવ ! સાંભળો.
માણસ જ્યારે ક્રોધ કરે, ત્યારે તેણે મૌન ધારણ કરવું જોઈએ.
જો તે જાણે દેવા માંડે તો તેની પ્રત્યે મીઠો વ્યવહાર કરવો જોઈએ;
આથી પણ જો તેનો ક્રોધ શાંત ન થાય અને જો તે ધિક્કાર કરે
તો તેને પગે પડી, વિનયથી તેને સમજાવવો તથા તેના પ્રત્યે કરુણા
ખતાવી તેના શરીરમાંના ચંડાલરૂપી ક્રોધને દૂર કરવા ભગવાનને
પ્રાર્થના કરવી. જો ક્રોધી માણસ મારવાનો આરંભ કરે, તો તેના
પ્રત્યે ગુસ્સે ન થતાં, મનમાં એમ લાવવું કે એથી આપણાં
પૂર્વજન્મનાં દુષ્ટકર્મોનો નાશ થાય છે. આપણે બીજાની પાસેથી
પીડા પામીએ કે અપમાન ભોગવીએ છીએ, તે આપણા પૂર્વજન્મનાં
કર્મફળ માટે જ છે. એ સમજવું જોઈએ કે માણસ તો
નિમિત્ત માત્ર છે.

બાબાએ કહ્યું કે, શ્રી રામચંદ્રજીએ વનવાસ સમયે ગુહ નામના
ચંડાલને ત્યાં આતિથ્ય સ્વીકાર્યું હતું. તે સમયે ગુહે લક્ષ્મણને
કહ્યું હતું : ‘આવો બંધુ, આપણે બંને ભરતનો સંહાર કરી
શ્રીરામચંદ્રને રાજ્ય આપીએ.’ તેના જવાબમાં લક્ષ્મણે કહ્યું હતું :

સુખસ્ય દુઃખસ્ય ન કોઽપિ દાતા
પરો દદાતીતિ કુબુદ્ધિરેષા ।

અહમ્ કરોમીતિ વૃથાભિમાનઃ
સ્વકર્મસૂત્રે પ્રથિતા હિ લોકાઃ ॥

ભાવાર્થઃ સુખદુઃખ કેરો નહિ કોઈ દાતા,
દે અન્ય તેને કયતી કુબુદ્ધિ;
'હું તે કરું છું'—અભિમાન ખોટું,
સ્વકર્મસૂત્રે પ્રથિતા જ લોકો.

ત્યારપછી બાબાએ કહ્યું : મલિન અહંકારનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અહંકારની સાથે માયા આવે છે. અકર્તૃત્વ બુદ્ધિ રાખવી જોઈએ. નટ કે મેનેજરની બુદ્ધિથી સર્વ કામ કરવાં જોઈએ. તેમ કરવાથી મલિન અહંકારનો નાશ થાય છે. બાબા કહે છે કે અહંકાર બે જાતના છે; એક શુદ્ધ અને બીજો મલિન. હું આત્મસ્વરૂપ છું, શુદ્ધ છું, એ જાતનો અહંકાર દોષરૂપ નથી; પરંતુ તે મુક્તિના હેતુરૂપ છે. હું રાજા છું, મારી માનપ્રતિષ્ઠા છે, હું મોટો પંડિત છું, હું શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ છું, મારામાં બહુ ક્ષમતા છે, મારે ત્યાં બહુ દાસદાસીઓ છે; આ મલિન અહંકાર છે અને તે ત્યાગવા યોગ્ય છે. આવા અહંકારથી જીવનું સહસા રક્ષણ થતું નથી. બાબાએ ત્યારપછી નારદ ઋષિ સંબંધી એક આખ્યાયિકા સંબળાવી:

એક સમયે દેવર્ષિ નારદ પોતાની વીણા લઈ હરિનામ ગાતા બ્રમણ કરતા હતા. સહસા એક ઘણી જ શોકાતુર વૃદ્ધ સ્ત્રી તેમની નજરે પડી. તેમણે તેને પૂછ્યું : 'તું શા માટે રડે છે?' તે વૃદ્ધાએ કહ્યું : 'મારો પુત્ર મરી ગયો છે.' પછી તે રડવા લાગી. નારદ તે વૃદ્ધ સ્ત્રીના દુઃખથી લેશ પણ વ્યથિત થયા વગર મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા : 'આ સર્વ માયાનું કાર્ય છે. હું માયાથી રહિત છું. સારું છે કે માયા મને સ્પર્શ કરી શકતી નથી અને જુઓને, આ મૈયા અજ્ઞાનથી અને માયાથી કેવી બદ્ધ છે !' નારદના આ અહંકારથી તેમના પતનનો સંભવ ઊભો થયો.

થોડા સમય પછી એક વખત નારદજી જલાશયને કિનારે

વીણા અને વસ્ત્ર મૂકી સ્નાન માટે પાણીમાં જઈ, અંદર ડૂબકી મારી. ડૂબકી મારતાં તેમને સ્ત્રીશરીર પ્રાપ્ત થયું. તેઓ નારદજી હતા તે વાતનું તેમને સ્મરણ રહ્યું નહિ. ત્યારપછી તે સ્ત્રી-રૂપધારી નારદનો વિવાહ થયો અને એક પછી એક એમ કરતાં તે એકસો ને એક છોકરાંની મા થઈ. પછી તેની પરીક્ષા કરવાના હેતુથી વૃદ્ધ સાધુરૂપે જગવાને તેને દર્શન આપ્યાં અને કહ્યું: 'મૈયા! હું અતિશય વૃદ્ધ થયો છું. હું મારું પોતાનું કામ કરી શકતો નથી. તમારે ધણા પુત્રો છે, તેમાંથી જો એક મને મારી સેવા માટે આપો, તો ઉપકાર થશે.'

તે માતાએ આ સાંભળી કહ્યું: 'હું તમને મારા પુત્રોમાંથી એક પણ નહિ આપું. તેઓ મને પ્રાણ સમાન વહાલા છે. મહારાજ તમે અહીંથી ચાલ્યા જવ.'

આ ખીતા બન્યા પછી કેટલાક સમય પછી તે માઈનો એક પુત્ર મરી ગયો. તે રોવા ને આક્રંદ કરવા લાગી. તેને ધણું ય સમજાવ્યું કે તમારે સો પુત્રો છે, ને શા માટે વિલાપ કરો છો? આટલું છતાં તેને શાંતિ થઈ નહિ અને તે જોરથી વિલાપ કરવા લાગી. પડોશીઓએ પણ આવીને તેની સમજૂતી કરવા માંડી પણ સર્વ ફેાકટ. છેવટે સધળા જણ તેને પકડીને નદીએ નાહવા લઈ ગયા. સ્નાન પૂરું થતાં તેને પોતાનું પૂર્વ સ્વરૂપ-નારદનું રૂપ પ્રાપ્ત થયું. કાંઠા પર રાખેલી વીણા, વસ્ત્ર દિ પછું હતું, તે તેમણે લઈ લીધું. પેલી ઘટનાનું સ્મરણ થતાં તેમને લજ્જા થઈ આવી. તેઓ વિષ્ણુને પ્રણામ કરવા સ્વર્ગમાં ગયા. શ્રીહરિ તેમને જોઈ મંદ હસ્યા. તે જોઈ નારદે શરમથી મોં નીચું કરી કહ્યું: 'પ્રભુ, ખરેખર તમારી માયાનો પાર નથી. તે પાર ન પામી શકાય તેવી છે.'

ચિત્તથુદ્ધિના ઉપાય દર્શાવતાં બાબાએ કહ્યું:

‘જાહે, બેઠને. સોતે રામ,
હાથમેં કામ, મનનેં રામ,
બક્તજનોહે મન વિશ્રામ.’

ઊઠતાં, બેસતાં અને સૂતાંસૂતાં પણ નામજપ કરવો. હાથમાં હોય તે કામ કરવું, પણ મનમાં તો શ્રીરામ કે જે ભક્તજનોનું વિશ્રામસ્થાન છે, તેમનું સ્મરણ કરવું. આ નામજપ કરવો તે મનથી કરવો. મન એકાગ્ર હોય તો જ લાભ થાય છે. મન જેટલું સૂક્ષ્મ થાય તે પ્રમાણમાં તે સૂક્ષ્મ વસ્તુને ગ્રહણ કરી શકે છે. વિષયસ્પર્શથી મન સ્થૂલ થાય છે. જે વસ્તુમાં મન અને ઇન્દ્રિયો જોડાયેલી હોય, તે વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. મન વગર જ્ઞાન થાય નહિ અને રસ પણ પમાય નહિ.

બીજે દિવસે મારા સ્વામીએ બાબાને પ્રશ્ન કર્યો: ‘આર્જવનો અર્થ સરળતા ને?’ બાબાએ જવાબ આપ્યો: ‘આર્જવ એટલે બહિઃશુદ્ધિ તેમ જ અંતઃશુદ્ધિ. બહિઃ બહારની શુદ્ધિ માટે જળ, કે સાબુની આવશ્યકતા છે; દેહ, વસ્ત્ર, શય્યા વગેરે સ્વચ્છ રાખવાં જોઈએ; કારણ કે તેથી પણ મનને મલિનતા પ્રાપ્ત થાય છે. અંતઃશુદ્ધિ માટે કુસંગ અને કુપ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. મનની મલિનતા એટલે કપટ અને જૂઠું; એનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવો જોઈએ. એનું નામ આર્જવ.’

અમે સમજ્યાં કે કાપના મોટામોટા અર્થ અહીં નહિ ચાલે.

થોડા સમય પછી કેટલીક વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ મહારાજનાં દર્શન કરવા આવી. રાયબહાદુર કુંજમોહન મૈત્રે કંઈ ઉપદેશ સાંભળવાની ઇચ્છા જણાવી. બાબાએ કહ્યું: ‘મનુષ્યના ચાર વર્ગ છે* (૧)પામર, (૨)વિપયી, (૩)જિજ્ઞાસુ, (૪)જ્ઞાની. જેઓ વિષયી છે તેઓને પૃથ્વીમાં ત્રિવિધ જાતના ભોગ અને મરણ

* ચતુર્વિધા મજન્તે માં જનાઃ સુકૃતિનોઽર્જુન ।

આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચ મરતર્ષભ ॥ ગી. ૭-૧૬

હે કુરુકુળએષ! આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની એવા ચાર પ્રકારના લોકો મને ભજે છે.

અનુવાદક

પછી સ્વર્ગની આકાંક્ષા હોય છે. આ પૃથ્વી પર જ્યાં સુધી તેઓ રહે છે, ત્યાં સુધી પુણ્યનાં કામ અને ધર્માનુષ્ઠાન કરે છે. તેઓને ભોગસુખની જ વાંછના છે. આ લોકમાં અને પરલોકમાં તેમને તે જ જોઈએ છે અને તે સુસંગત ઉપાયથી મોક્ષપ્રાપ્તિની વાંછના તેમના મનમાં કદાપિ જાગૃત થતી નથી.

જેઓ પામર છે તેઓ કેવળ ભોગ ઇચ્છે છે. તે ભોગ પછી ન્યાયથી કે અન્યાયથી મળે તેની તેમને પરવા નથી. તેઓ ભોગની લાલસાથી જાતજાતનાં પાપાયરણમાં મત્ત રહે છે. તેમને ધર્મની કે મોક્ષની ઇચ્છા હોતી નથી. વિપયી અને પામર સાધારણતઃ સાધુરૂપી હોય છે; પરંતુ વિપયી ઘણીકવાર ધર્મપથે જવા ઇચ્છા કરે છે; પણ તેને મોક્ષપ્રાપ્તિની ઇચ્છા હોતી નથી. જેઓ તત્ત્વજિજ્ઞાસુ છે, તેમના અંતરમાં આલોકમાં ભોગવાસનાની અને પરલોકમાં ભોગેચ્છા બહુધા હોતી નથી. ભોગેચ્છા ગુપ્તપણે કાઢના અંતરમાં વખતે હોય, તોપણ તેઓ નિષ્કામકર્મી, મોક્ષેચ્છુ અને મોક્ષમાર્ગના જિજ્ઞાસુ હોય છે. આ કારણથી તેઓ તત્ત્વજિજ્ઞાસુના નામે ઓળખાય છે. જેઓ જ્ઞાની છે તેઓ નિત્યસિદ્ધ છે. જીવોનું ક્ષિતસાધન એ જ તેમનું કર્તવ્ય છે; જીવનને મોક્ષમાર્ગ બતાવવો એ જ તેમનું કામ હોય છે.

મોક્ષલાભ માટે આ ચારનું અવલંબન કરવું જોઈએ. યથા સાસંગતિ, દાન્તિ (શમ*—દમ†) વિચાર, સંતોષ.

* શમ—નિત્યનૈમિત્તિકકર્માતિરિક્તાનાં વ્યાપારાણામન્તરિન્દ્રિયનિગ્રહ इति 'गूढार्थतत्त्वालोके धर्मदत्तः' । ब्रह्मज्ञानोपयोगिव्यापारातिरिक्तचित्त-व्यापारमात्रनिरोध इति 'शंकरः, दिग्विजयसारे ।

† દમ—નિત્યનૈમિત્તિકકર્માતિરિક્તાનાં વ્યાપારાણાં બાહ્યેન્દ્રિયનિગ્રહः, ब्रह्मज्ञानोपयोगिव्यापारातिरिक्तबाह्येन्द्रियव्यापारमात्रनिरोधः ।

વિપયોથી મન રોકવું, તેને શમ કરે વીર,

ઈન્દ્રિયગણનું રોકવું, દમ બાળે બુદ્ધ વીર.

વિચારસાગર-શ્રી નિશ્ચલદાસ—અનુવાદક

સત્સંગ સંબંધી બાબાએ એક વાત કહી: કેઈ એક ઝવેરી હતો. તેનો મૃત્યુકાન્ન આવતાં તેમણે પોતાની સ્ત્રી અને પુત્રને કહ્યું: ‘જો તમારે કેઈ વાર દુઃખનો પ્રસંગ આવે, તો મારો અમુક મિત્ર ઝવેરી છે, તેની પાસે આ રત્ન લઈ જશો તો તે તમારું દુઃખ દૂર કરશે.’ એટલું કહી તે ઝવેરીએ એક ખોટો હીરો નાની પેટીમાં મૂકી આપ્યો. ઝવેરીના મરણ પછી કેટલેક સમયે કઠિન પ્રસંગે પુત્રને પિતાની સૂચનાનું સ્મરણ હતું, તેથી તે હીરાને લઈ પોતાના પિતાના મિત્રને ત્યાં ગયો. ત્યાં જઈ પેલો હીરો તેના હાથમાં મૂક્યો. તે હીરો જોતાં જ તે સમજી ગયો કે આ ખોટો છ-સાચો હીરો નથી; સાથેસાથે આમ કરવાનું કારણ પણ તે ચતુર રત્નપારખૂ સમજી ગયો. તે છોકરાના બાપનો ઉદ્દેશ સમજી તેણે તે છોકરાને કહ્યું: ‘તું આને હમણાં તો પાછો લઈ જા અને ઘરમાં રાખી મૂક. તું મારી પાસે ઘણો શીખ તારા ધરખર્ચ માટે કંઈ ચિંતા કરતો ના, તારો ધરખર્ચ હું સંભાળી લઈશ.’

આમ કેટલાંક વર્ષ સુધી તેણે રત્નપરીક્ષાનું શિક્ષણ લીધું. જ્યારે તે ઝવેરીએ જાણ્યું કે તે હવે હોશિયાર થયો છે, ત્યારે તેણે તેને કહ્યું: ‘જા, તું તારા પિતાએ આપેલો પેલો હીરો લઈ આવ!’ તે છોકરાએ તે પ્રમાણે કર્યું. તે ઝવેરીએ તેને તે હીરાનું મૂલ્ય આંકવા કહ્યું. છોકરો હાથમાં લેતાં જ સમજી ગયો કે આ તો ખોટો છે. તે ઝવેરીએ કહ્યું: ‘આમ કરવામાં તારા પિતાનો હેતુ તને શિક્ષણ આપવાનો હતો. જો હું તને પ્રથમથી એમ કહેત કે આ હીરો નકલી ખોટો છે, તો તું એમ સમજત કે, હું તને છેતરું છું; તેથી તને ખરો અને ખોટો હીરો પારખવાનું જ્ઞાન આપ્યું; એથી હવે તું તારી મેળે તેની પરીક્ષા કરી શકે છે.’

બાબાએ આ વાત પૂરી કરી કહ્યું કે, સદ્ગુરુ પાસે શિક્ષણ લઈ, કેટલાક સમય સુધી સાધનામાં રત રહી, સત્સંગ કરો તો તમે પણ સમજી શકો કે નિત્યપદાર્થ કયો અને અનિત્ય કયો? નકલી

રત્ન કે ખોટો હીરો તે વિષયાનંદ. તે તમે સમજી શકશો.*

સંખ્યાસમયે બાબાને મેં દાનિતનો અર્થ પૂછ્યો. બાબાએ કહ્યું કે દાનિતનો અર્થ શમદમ; અર્થાત્ શારીરિક અને માનસિક ક્ષત્ત્વ. વિષયસ્પર્શથી મન રથૂલ અને ચંચલ થાય છે. શમદમના અભ્યાસથી ચિત્ત પવિત્ર, સૂક્ષ્મ અને અચંચળ થાય છે. મનની આ અવસ્થામાં ક્ષત્તાનુભૂતિ હોય છે. શમ એટલે મનનો નિગ્રહ, દમ એટલે ઈન્દ્રિયદમન. એકની સહાયથી બીજાને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

બાબાએ પછી એક પ્રતિજ્ઞાપાત્રક યુવકની વાત સંભળાવી:

કોઈ એક યુવકના બાળપણમાં લગ્ન થયા પછી તેને પોતાની સ્ત્રીને જોવાનો પ્રસંગ આવ્યો ન હતો. તે સ્ત્રી પોતાને પિયર રહેતી હતી. આમ કેટલોક સમય વહી ગયા બાદ તે યુવકના ઘરમાં કોઈ રહ્યું નહિ; તેથી તે પોતાની સ્ત્રીને તેડવા પોતાના સસરાને ગામ ગયો. ગામમાં પ્રવેશ કરતાં એક જળાશયને તીરે એક યુવતી માથા પર પાણીનાં બે બેડાં શી રીતે ચઢાવતાં, તેની વિમાસણમાં છે. એક બેડું તો માથે ચઢાવી શકાય, પણ બીજું શી રીતે ચઢાવવું તેની મૂઝવણમાં તે હતી; એવામાં તે યુવકને જોઈ તેણે કહ્યું: ‘તમે આ ઘડો મારા માથા પર ચઢાવશો?’

તે યુવક તે કાર્ય કરવા સંમત થયો. તે યુવતીએ કહ્યું: ‘પણ તેમ કરતાં તમારે પ્રતિજ્ઞા લેવી પડશે. કે હમેશ માટે તમારે મારી સાથે મારા ભાઈની માદક વર્તવું પડશે.’

તે યુવકે તે પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા કરી અને તરતજ તે યુવતીના માથા પર બેડું ચઢાવ્યું. પછી બંને જણ પોતપોતાને રસ્તે ગયાં. યુવક પોતાના સસરાનું ટેકાણું પૂછતો સસરાને ઘેર પહોંચ્યો. સસરાએ તેની આગતાસ્વાગતા કરી. રાત્રીએ જ્યારે યુવક અને

* ૧૩૩૫ બંગાળમાં આ ઉપદેશ, શ્રીયુત તારાપ્રસન્ન બાબુને બાબાએ આપ્યો હતો. —લેખિકા

યુવતી એકઠાં મળ્યાં, ત્યારે એકબીજાને જોઈ આશ્ચર્ય પામ્યાં. તે યુવતીએ જોયું, કે જળાશય પર બેઠું ચઢાવનાર તો એ જ હતા. એમણે તો મને હમેશને માટે ભાઈની નજરથી જોવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે.

બીજા દિવસે તે માણસે પોતાના જમાઈને વિદાય આપી. યુવક સ્ત્રીને લઈ પોતાને ઘેર આવ્યો અને તેને કહ્યું: ‘આ ઘર તારું છે. તું જ આ ઘરની કર્તાકારવતા છે અને તે પ્રમાણે તું સુખેથી રહે. એનાથી કંઈ અધિકની અપેક્ષા કરતી નહિ; કારણ કે તારી સાથે ભગિની તુલ્ય આચરણ કરવા મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી છે; તેથી તારા હાથનું અન હું મહણ કરીશ નહિ.’

સ્વામી અને સ્ત્રીની વચ્ચે અંતરાયની દીવાલ ખડી થઈ; છતાં અંતરાયની વાત કોઈ જાણી શક્યું નહિ. કોઈને તેમણે વાત સુધ્ધં કરી નહિ. આ પ્રમાણે તે સુખેદુઃખે દિવસ કાઢવા લાગ્યાં. સ્ત્રીએ ઘણી ચતુરાર્થ કરી જોઈ, પણ તેને સમજાયું, કે તેનો ધર્મપરાયણ પતિ પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરે તેમ નથી. આથી સંતાન-સંતતિની સંભાવના ક્યાંથી હોઈ શકે? સંતાન ન હોય તો વંશ નિર્મૂળ જાય અને છોકરા વગરનું ઘર પણ શોભાહીન; આથી તેણે સ્વામીને ફરીથી પરણાવવા વિચાર કર્યો. તેને પોતાને એક નાની સગી બહેન હતી. આ બહેનની જોડે લગ્ન થાય તો ખોટું નહિ આમ વિચાર કરી પોતાના પતિ પાસેથી આ કાર્યની સંમતિ મેળવી, તે સ્ત્રીએ પોતાના પિતાને સંદેશો મોકલ્યો. તેની મોટી કન્યા સાસરે બહુ સુખમાં રહે છે. તેને કોઈ જાતનો અભાવ નથી; આથી તેને સંદેશો મળતાંની વાર તે પોતાની બીજી દીકરી આપવા રાજ થયો. શુભ દિવસ જોઈ લગ્નનું કાર્ય પૂરું કરી નાંખ્યું. કન્યા આપ્યા પછી તેણે પોતાના જમાઈને કહ્યું: ‘તમને મેં મારી બીજી કન્યાનું દાન કર્યું છે. તમે પ્રતિજ્ઞા કરો, કે જે ભાવથી મારી મોટી કન્યાને જુઓ છો, તે જ ભાવથી મારી બીજી કન્યાને જોશો.’

જમાઈએ તે પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા કરી અને સ્ત્રીને લઈ પોતાને ઘેર ગયો. ઘેર પહોંચ્યા પછી તે જાને સ્ત્રીએને કહ્યું: ‘તમારા

પિતા પાસે મારે પ્રતિજ્ઞા લેવી પડી છે, કે હું જે ભાવથી મોટીને જોઉં છું, તેજ ભાવથી નાનીને જોઈશ. હું મોટીને ભગિનીભાવથી જોઉં છું, તેથી નાનીને પણ આજ્ઞાથી એજ ભાવે જોઈશ. તમારા હાથનું રાંધેલું અન્ન હું ગ્રહણ નહિ કરું. હું મારે માટે રસોઈ બનાવી લઈશ. તમારા હાથનું અંડેલું અન્ન કદાપિ લઈશ નહિ.’

આ સાંભળી મોટી સ્ત્રીના મનને અત્યંત ક્રોધ થયો. તેણે આશા પોષી હતી, કે કંઈ નહિ, આ વખતે તો સંતાન થશે અને ગૃહની શોભા વધશે; પરંતુ તે માર્ગ પણ બંધ થઈ ગયો. વળી તે પોતાના સ્વામીને ઓળખતી હતી, કે તે કદાપિ કાળે પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરશે નહિ; માટે તેમને તે માટે આશ્ચર્ય કરવો નકામો છે. એથી તે ચૂપ રહી. બધા લોકો તો મનમાં એમજ સમજતા હતા કે બંને બહેનો ઘણી સુખી છે; આનંદકલ્લોલમાં દિવસ કાઢે છે. ગૃહપતિ પણ સદા પ્રસન્ન વદને પોતાની બંને સ્ત્રીઓ પ્રત્યે અતિ સ્નેહથી વર્તતો હતો.

આ સમયે એક બીજીજ વ્યવસ્થા બની રહી હતી. શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન બંને સાથે દેશભ્રમણ કરવા નીકળ્યા હતા. અર્જુનના કંઠમાં એક અલબ્ધ મહામૂલ્યવાન મણિમય હાર હતો. આ હાર દેવાધિપતિ ઈંદ્રે એક સમયે તેને ભેટ આપ્યો હતો. એ હાર આપતી વખતે ઈંદ્રે કહ્યું હતું: ‘આ હાર તમે ગળામાંથી કાઢતા ના.’ અર્જુને પ્રતિજ્ઞા કરી: ‘જ્યાં સુધી આ દેહમાં જીવ છે, ત્યાં સુધી એ હારને કંઠમાંથી કાઢીશ નહિ.’

એક દિવસ એ હાર શ્રીકૃષ્ણે માગ્યો. અર્જુને કહ્યું: ‘જ્યાં સુધી દેહમાં પ્રાણ છે, ત્યાં સુધી તેને કંઠમાંથી ન કાઢવાની મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી છે.’ શ્રીકૃષ્ણ ચૂપ રહ્યા.

પછી બપોરના થોડે દૂર અર્જુનના જોવામાં એક સરોવર આવ્યું. તે જોઈ અર્જુને કહ્યું: ‘તમે જરા અહીં બેસો, હું સ્નાન કરી આવું છું.’

શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું: ‘અંધુ. તું સ્નાન કરવા જાય છે, ત્યાં આ અસ્ત્રશસ્ત્ર શા માટે સાથે લઈ જાય છે?’

અર્જુનને પોતાનાં હથિયાર શ્રીકૃષ્ણ પાસે રાખ્યાં અને તે સ્નાન કરવા ચાલ્યો ગયો.

સ્નાન કરી જેવો તે બહાર નીકળે છે, કે ત્યાં કિનારા પર એક બચ્ચંકર સિંહને તેના પર હુમલો કરવાની તૈયારી કરતો જોયો. અર્જુન પાસે અસ્ત્ર ન હતાં કે શસ્ત્ર પણ ન હતાં. આત્મરક્ષા માટે કેઈ પણ જાતનો ઉપાય ન હોવાથી, તેણે તે મલ્લિમય હાર કાઢી તાકીને જોરથી સિંહના માથા પર માથો, સિંહ મોઢું પહોળું કરી તે હાર મોંમાં લઈ ત્યાંથી ફાળ જરી અદૃશ્ય થઈ ગયો.

જ્યારે વસ્ત્ર બદલી તે શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવ્યો, ત્યારે તેણે જોયું, કે તે હાર તેમના કંઠમાં ઝૂંપી રહ્યો છે. પાર્થ મનમાં સમજ્યો અને શરમથી મોં નીચું ક્યું. શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું: ‘કેમ મિત્ર! તેં તો જીવતાં સુધી હાર કંઠમાંથી ન કાઢવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી ને? તું તો જીવે છે, તારો હાર ક્યાં છે?’

પછી તે હાર અર્જુનને પાંચે આપી કહ્યું: ‘ચાલ મારી સાથે. તને બનાવું કે એક માણસ કેવી રીતે પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરે છે, તે જોઈ તું ખુશ થઈશ. તું પોતાને ધન્ય માનીશ.’

પછી બંને જણ સાધુનો વેષ ધારણ કરી પેલા યુવખને ઘેર ગયા. યુવક તેમને જોઈ ઘણો આનંદ પામ્યો અને તેમનો આદરસત્કાર કર્યો. તથા સેવા કરવા માટે આગ્રહ દર્શાવ્યો. શ્રીકૃષ્ણે તેની તે વાત માન્ય રાખી; પણ કહ્યું: ‘આ મૈયાઓના હાથની જ રસોઈ જમીશું.’ ગૃહસ્વામીએ તે પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરી. બે સ્ત્રીઓએ ઉત્તમ રસોઈ તૈયાર કરી અને એક સ્વચ્છ ઓરડામાં બે આસન નાખી, ભોજનના બે થાળ મૂક્યા. પછી ગૃહપતિ હાથ જોડી, ‘જમવા પધારો’ કહી તે બે સાધુઓને તે ઓરડામાં લઈ ગયો. શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું:

‘અહીં તો માત્ર બે જ પાટ માંડ્યા છે. અમારી સાથે ગૃહપતિએ પણ જોઈ શો; ત્રીજો પાટલો લઈ આવો.’

તરત જ તે બે સ્ત્રીઓ ઊઠી. પાટલો લાવીને મૂક્યો અને બોજન પીરસી થાળી મૂકી. આ જોઈ શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું: ‘તમારે ત્યાં અમે અતિથિ છીએ, જે તમે અમારી સાથે બોજન નહિ કરો, તો અમે જમ્યા કર્યા વગર ચાલ્યા જઈશું.’

તે યુવક મહાવિપદમાં આવી પડ્યો અને વિચાર કરવા માટે તેણે થોડો સમય માગ્યો. શ્રીકૃષ્ણે તેમ કરવા અનુમતિ આપી. યુવક ઘરના બીજા માળ પર જઈ વિચાર કરવા લાગ્યો, કે ‘કયો અપરાધ મહાન? જે હું બોજન નથી કરતો તો સાધુઓ બોજન કર્યા વગર અમુકાયા મને ચાલ્યા જાય છે. જે હું બોજન કરું છું તો પ્રતિજ્ઞાથી બ્રહ્મ થાઉં છું—સત્યનું પાલન નથી કરતો. બન્ને અપરાધ મહાન છે. કોઈ પણ જાતનો અપરાધ કરવા હું તૈયાર નથી. તો આમાં મારે શું કરવું જોઈએ? જે આત્મહત્યા કરું તો બન્ને અપરાધમાંથી બચી જઈશું; લાવ ત્યારે આત્મહત્યા જ કરું’ આ પ્રમાણે તેણે વિચાર કરી તલવાર હાથમાં લઈ આત્મહત્યા કરી આ સમસ્યા છોડી.

સ્વામીને આવતાં વાર થતી જોઈ મોટી સ્ત્રી બીજો માળે ગઈ. જોયું તો સ્વામીનું લોહીલુહાણુ શરીર જમીન પર પડ્યું છે. સ્વામીવિયોગ સહ્ય ન કરી શકવાથી તેણે પણ તે જ તલવાર લઈ, પોતાનું ગળું કાપી નાંખ્યું. સ્વામીને તથા પોતાની બગિચીને પાછાં ફરતાં આટલી બધી વાર થયેલી જોઈ, તે નાની સ્ત્રી પણ ઉપર ગઈ. જોયું તો પોતાના પતિ અને પોતાની બહેનનાં શબ પડ્યાં છે. તે જોઈ તેણે પણ તલવાર લઈ આત્મગણિદાન કર્યું.

આ તરફ પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણે જોયું, કે ગૃહસ્વામી કે કોઈ પાછું ફરવું નથી અને વિલાંબ બહુ થયો છે, ત્યારે તેમણે અર્જુનને કહ્યું: ‘બંધુ ચાલો જોઈએ કે આ વિલાંબ શાથી થાય છે. છે શું,

તે તો જોઈએ.’

અન્ને જણ ઉપર ગયા. જોયું તો ત્રણ જણનાં લોહીલુહાણ મૃત શરીર જમીન પર પડ્યાં છે. આ જોઈ અણુને તીવ્ર ઉત્કંઠાથી પૂછ્યું: ‘લીલામય! તમારી આ બધી શી લીલા છે?’

શ્રીકૃષ્ણે પાર્થને સમજાવી હકીકત કહી સંભળાવી અને ઉમેર્યું: ‘આ માણસે સત્યની રક્ષા માટે આત્મમલિદાન કર્યું છે. પ્રતિજ્ઞાભંગનો દોષ ન આવે, તેથી પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે તેણે પોતાના પ્રાણની પણ પરવા કરી નહિ. એમ કરવા માટે ત્રણે જણે પોતાના પ્રાણનો ભોગ આપ્યો છે.’

દયાળુ પ્રભુએ તે મૃતદેહ પર થોડું પાણી છાંટ્યું. ત્રણે જણ તે જ ક્ષણે ખેડાં થયાં. શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું: ‘તમને હવે નવજીવન પ્રાપ્ત થયું છે. પૂર્વ જીવનની વાત અને પ્રતિજ્ઞાને ભૂલી જાવ. હું જ તમારો હસ્તમેળાપ કરું છું. તમે હવે સ્વામી-સ્ત્રીરૂપ સુખથી સંસાર માંડો.’

શ્રીકૃષ્ણે તે બંને યુવતીઓના હાથ યુવકના હાથમાં સમર્પી કહ્યું: ‘ચાલો, આપણે હવે સાથે ભોજન કરીએ.’

આવા લોકોત્તર સાધુ કોણ છે, તે જાણવાનું તે યુવકને તીવ્ર કુતૂહલ થયું. તે સમજી અણુને વિદાય થતી વખતે કહ્યું: ‘ત્રિલોકના નાથે આજે આવીને તમારે ત્યાં આતિથ્ય ગ્રહણ કર્યું છે. તમારા જેવું ભાગ્યવાન બીજું કોણ હોઈ શકે? તમે સત્યનું પાલન કર્યું છે, તેથી તમારા પર તેઓ પ્રસન્ન થયા છે. આ માતાઓ(સ્ત્રીઓ) પણ અતિશય પતિપરાયણ છે, તેથી તેમની વાસના પણ પૂર્ણ થઈ; અને તેની સાથેસાથે પ્રભુએ મારો ગર્વ પણ ઉતાર્યો.’

બાપાએ કહ્યું: ‘ઉત્કટ ઇચ્છા અને દૃઢ પ્રયત્ન વગર ચિત્તશુદ્ધિ અને બ્રહ્મચર્ય કદાપિ કાળે સંભવિત નથી. આ પ્રમાણે ઉત્કટ ઇચ્છાની સાથે સાધના અને નિરભિમાન હોય, તો જ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ

થાય છે.' બામાએ દૃષ્ટાંતરૂપે એક બીજી વાત કહી સંભળાવી:

એક માઠ જંગલમાં એક સાધુ તપશ્ચર્યા કરતા હતા. આ વનમાં એક કઠિયારાનો સુંદર બાળક લાકડાં એકઠાં કરવા આવતો હતો. સાધુને જોઈ તેના મનમાં ભક્તિ પેદા થઈ. તેને વળી એમ થયું કે સાધુની કંઈ સેવા કરવી; પરંતુ સેવા કરવાનું સામર્થ્ય તેનામાં ન હતું. તેનાથી જે બની શકે તેમ હતું. તે તે કરવા લાગ્યો. તે દરરોજ સાધુને ઘૂણી જમાવવા માટે લાકડાંનો એક ભારો નાખી જતો હતો. એક દિવસ તે સાધુએ કહ્યું: 'બાળક, તું શા માટે મહામહેનતે એકઠો કરેલો કાષ્ટનો ભારો અહીં નાખી નાખી જાય છે? તેમ કરવાથી તને કંઈ લાભ થાય તેમ નથી.'

'હું આપની પાસે કંઈ લાભની આશા રાખતો નથી. આપની સેવા કરવાથી મને પરમ સંતોષ છે. મારાથી આપની બીજી કંઈ સેવા થઈ શકે એમ નથી; તેથી લાકડાંનો ભારો નાખી જઈ છું.'

આ સાંભળી સાધુ ધણા ખુશી થયા અને તેને કહ્યું: 'તું રાજધાનીમાં જા. ત્યાં રાજપુત્ર એક શિક્ષક પાસે વિદ્યા ગ્રહણ કરે છે. તે શિક્ષક પાસે જઈ તું રાજવિદ્યા ગ્રહણ કર.'

'પણ તે મને રાજવિદ્યા શા માટે શિખરાડે?'

'તેનો ઉપાય હું તને બતાવું છું.'

તે બાળકને શું કરવું, તે શીખવી વિદાય કર્યો. રાજધાનીમાં આવી તે બાળક સાધુના ઉપદેશ પ્રમાણે, દરરોજ લાકડાંનો એક ભારો શિક્ષકને ઘેર આપી જવા લાગ્યો; પરંતુ તેનું મૂલ્ય તે માગતો ન હતો. તે રાજયુરુની સ્ત્રી એમ ધારતી હતી કે સ્વામીએ કઠિયારા સાથે કંઈ અદોષસ્ત કર્યો હશે. એક દિવસ શિક્ષક હાજર હતા, તે વખતે તે લાકડાંનો ભારો નાંખી ગયો. શિક્ષકે પોતાની સ્ત્રીને પૂછ્યું: 'એને પૈસા આપ્યા ને?'

સ્ત્રીએ કહ્યું: 'શું કહ્યું? હું તો કેઈ દિવસ પૈસા આપતી

નથી, ધણા દિવસથી તે દરરોજ લાકડાંનો ભારો નાખી જાય છે. હું તો એમ સમજી હતી, કે તમે કંઈ તેની સાથે બંદોબસ્ત કર્યો હશે.’

ખીજે દિવસે જ્યારે તે બાળક ભારો નાખવા આવ્યો, ત્યારે તેણે તેને બોલાવ્યો અને પૂછ્યું: ‘શા માટે તું રોજરોજ લાકડાંનો ભારો નાખી જાય છે અને તે બદલ શા માટે પૈસા લેતો નથી? તારી મચ્છા શી છે?’

‘મને પૈસા પણ જોઈતા નથી અને આપનો ઉપકાર પણ જોઈતો નથી. મને તો આપની સેવા કરવાની અભિલાષા છે.’

‘તારાં કોઈ સગાંસંબંધી છે?’

‘આ જગતમાં મારું કોઈ નથી.’ તે શિક્ષકને બાળક પર પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો અને તેણે કહ્યું: ‘વારુ તો તું મારે ઘેર રહે.’

બાળક શિક્ષકને ઘેર રહેવા લાગ્યો. સેવાયાદરીથી તેણે ગુરુપત્નીને વશ કરી લીધી. તેણે તેને ઉત્તમ વસ્ત્ર અને ખાવાનું આપવા માંડ્યું; પણ તે લેવાની તેણે ના પાડી. છેવટે ગૃહિણીએ પૂછ્યું: ‘ત્યારે તારે શું જોઈએ છે?’

બાળકે કહ્યું: ‘મા, જે તમને મારા પર વહાલ થતું હોય, તો મને યોગ્ય શિક્ષણ મળે—વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય, તેવી વ્યવસ્થા કરી આપો.’

બાળકના વ્યવહારથી ગૃહસ્થામી પણ સંતુષ્ટ થયો હતો; તેથી તેણે તેને શીખવવાનો આરંભ કર્યો. બાળકની અસાધારણ બુદ્ધિ અને સ્મૃતિ જોઈ ગુરુ ધણા રાજ થયા અને તેને ઘણી જ સંભાળ-પૂર્વક શિક્ષા આપવા લાગ્યા. એટલું જ નહિ પણ રાજ્યવિદ્યાલયમાં ઉપયુક્ત શિક્ષણ માટે તેને દાખલ કર્યો. આ તરફ ગુરુપત્ની પણ તેની સેવાથી પ્રસન્ન થઈ, પુત્રવત્ તેનું પાલન કરવા લાગી. તેમને પુત્ર ન હતો; તેથી ધણા એમ માનવા લાગ્યા, કે આ તેમનો જ પુત્ર છે. રાજકુમાર આ જ વિદ્યાલયમાં ધણા વખતથી શીખતો હતો; છતાં આ બાળક પોતાના અસામાન્ય કૌશલને લીધે તેનાથી આગળ વધી ગયો.

પાસેના એક રાજાએ એવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી, કે જે કોઈ

વિદ્યાર્થી પરીક્ષામાં સર્વથી ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કરશે, તેને તેની એકની એક કન્યા પરણાવશે. એ રાજાને પુત્ર હતો નહિ; તેથી જમાઈ જ ભવિષ્યમાં ગાદીનો માલિક થવાનો હતો. રાજવિદ્યાલયમાં કંઠોર રાજનીતિ સંબંધી પરીક્ષા લેવાનો આરંભ થયો. રાજપુત્રોની સાથે આ પ્રિયદર્શન બાળક પણ પરીક્ષામાં બેઠો. કઠિયારો છે, એમ કાઈ જાણતું ન હતું. ઘણાં તેને રાજયુરનો પુત્ર સમજતા હતા. પરીક્ષામાં બાળક પહેલે નંબરે ઉત્તીર્ણ થયો. આથી પેલા રાજાએ આ બાળકને પોતાના અમાત્યપદ માટે પસંદ કર્યો. તે યુવકની શુદ્ધિમત્તા અને કાર્યકુશળતાથી સંતુષ્ટ થઈ રાજાએ ભારે ધામધૂમથી પોતાની કન્યા તેને પરણાવી અને તેને મંત્રીપદે સ્થાપ્યો. આ કાર્ય પણ તે એવી કુશળતાથી કરવા લાગ્યો કે, રાજા ઘણો પ્રસન્ન થયો:

કેટલાક સમય પછી રાજાએ દેહત્યાગ કર્યો, ત્યારે આ યુવક રાજ્યસિંહાસન પર આરૂઢ થયો. તેને પ્રથમથી જ સત્કાર્યમાં અનુરાગ હતો. હવે તેના હાથમાં મોટી સંપત્તિ આવવાથી તેના સારાં કાર્યોમાં વ્યય કરવા લાગ્યો. તેના સુખની સીમા ન રહી. ઘેર પ્રેમમૂર્તિ સ્ત્રી, આશાંકિત નોકરો, વફાદાર પ્રજા, પરોપકારનાં કાર્યો માટે અઢળક ધન, એ સર્વ તેની પાસે હતું. તેના સારા વર્તનથી સઘળા જાણુ તેના પ્રત્યે ખુશ હતા. એક દિવસ એકાંતમાં બેસી તે તેના પૂર્વજીવન સંબંધી વિચાર કરવા લાગ્યો. વિચાર કરતાં તેને જાણાયું, કે એકદમ સામાન્ય અવસ્થામાંથી આજ સિંહાસનારૂઢ થયો છું. પહેલાં તે કેવો અધમ હાલતમાં હતો અને આજ તે શ્રેષ્ઠ અવસ્થામાં વિરાજે છે! નિશ્ચયથી શું પ્રાપ્ત થતું નથી? જો રાજવિદ્યા શીખી રાજા થવાય તો બ્રહ્મવિદ્યા શીખવાથી બ્રહ્મપ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે મંત્રીને બોલાવ્યો. મંત્રી આવીને હાથ જોડી બિભો રહ્યો. રાજાએ તેને પોતાના જીવનનો ઇતિહાસ કહી સંભળાવ્યો. બાદ તેણે કહ્યું: ‘યોગ્ય ગુરુના અભાવે બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ નથી; માટે યોગ્ય ગુરુની તપાસ કરવી.’

થોડા દિવસ વીત્યા પછી મંત્રીએ ખબર આપી કે રાજ્યના એક જંગલમાં એક મહાન સાધુ રહે છે. રાજ્યનો ખંદોળસ્ત કરી, સૈન્ય અને સામંત સાથે હાઠમાઠપૂર્વક રાજા સાધુનાં દર્શન માટે નીકળ્યો.

સાધુના આશ્રમ પાસે આવતાં સાધુના એક સેવક સાથે મુલાકાત થઈ. રાજાએ તે સાધુના શિષ્યને કહ્યું : ‘જવ, જઈને સાધુને ખબર આપો કે આ દેશનો રાજા તેમનાં દર્શન કરવા આવ્યો છે.’ શિષ્ય અંતરમાં કુલાતો ગુરુને સમાચાર આપવા દોડ્યો; કારણ કે રાજાના વૈભવથી અને દ્રવ્યથી તેનું મન લગ્નચાયું હતું. સાધુએ તો રાજાને દર્શન આપવા કે સુંદર ભેટ ગ્રહણ કરવા અનિચ્છા દર્શાવી. ખિન્ન અંતઃકરણે તે શિષ્યે રાજાને પોતાના ગુરુનું કથન જણાવ્યું. રાજા આથી હતાશ થયો નહિ. તેણે ઘણી પ્રાર્થના કરી. છેવટે રાજાને દર્શન આપવા સાધુ સંમત થયા, પણ આઠ દિવસ પછી. આ સાંભળી રાજા આનંદથી પોતાની રાજધાની પ્રત્યે પાછો ફર્યો.

મહેલમાં આવ્યા પછી રાજાએ વિચાર કરી જોયું, તો તેને જણાયું કે સાધુસંતનાં દર્શન કરવા માટે, એટલા સામંતો અને એટલા મોટા સૈન્યને સાથે લઈને જવું એ ઉચિત નથી. આઠમે દિવસે જ્યારે ફરીથી પોતે સાધુદર્શન નીકળ્યો, ત્યારે તેણે પોતાની સાથે સામંતો અને માણસો લીધા; પણ પહેલાંના જેટલા નહિ. વળી રાજાનો પોશાક ત્યાગી તેણે સામાન્ય વેશ ધારણ કર્યો હતો. આશ્રમમાં પહોંચતાની વાર પેલા શિષ્યની મારફત સંદેશો મોકલ્યો. આ વખતે પણ સાધુએ દર્શન આપવા ના પાડી. રાજાએ ફરીફરીને પ્રાર્થનારૂપે સંદેશો મોકલ્યો. સાધુએ કહેવરાવ્યું : ‘આઠ દિવસ પછી આવજો.’ રાજા ગૃહ ભણી પાછો ફર્યો.

ઘેર આવ્યા પછી રાજાએ વિચાર કર્યો તો તેને જણાયું, કે આ વખતે પણ અહંકાર, અભિમાનનો ત્યાગ કરી સાધુદર્શનને જઈ શક્યો નથી. શા માટે એટલાં પણ માણસો સાથે જોઈએ? એમ

વિચાર કરી ફરી આઠમો દિવસ આવ્યો, ત્યારે તે એકલો સાધુનાં દર્શન કરવા ગયો. સાધુના આશ્રમ આગળ પહોંચતાં જ પેલો શિષ્ય મળ્યો અને તેની સાથે તેણે પેતાના આવવાનો સદેશો મોકલ્યો. આવખતે સાધુએ તેને દર્શન આપ્યાં. રાજાએ પ્રણામ કરી નિવેદિત કર્યું: ‘હું તત્ત્વવિદ્યા શીખવા માટે આપની પાસે આવ્યો છું.’ સાધુએ કહ્યું: ‘બ્રહ્મવિદ્યા શીખવા માટે હજી સુધી તમારામાં યોગ્યતા આવી નથી; તેથી હું તમને દીક્ષા આપી શકતો નથી. તમારા અંતરમાં અહંકાર અને અભિમાન હજી સુધી રહેલાં છે.’

‘અહંકારનો નાશ શી રીતે થઈ શકે?’ રાજાએ પૂછ્યું.

‘સાધુસેવાથી.’ સાધુએ જવાબ આપ્યો.

રાજા સાધુસેવા માટે આશ્રમમાં રહી ઘડે વીણી દળવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે કામ કરતાં છ મહિના વીતી ગયા. તે દરરોજ અતિ-આનંદથી ઘણો પરિશ્રમ કરી સાધુ માટે ઘડે દળો લોટ તૈયાર કરતો હતો. આ લાંબા સમયમાં સાધુએ રાજાને એક દિવસ પણ પૂછ્યું નથી, કે તેં આહાર કયો છે કે નહિ ?

આમ લાંબો સમય વ્યતીત થયા પછી રાજાના મનને એમ થવા લાગ્યું કે હવે કંઈક બદલો મળશે ખરો. જે દિવસે તેણે મનમાં એમ વિચાર કર્યો તે જ દિવસે એક બિંદુએ આશ્રમમાં આવી ધાંધલ કર્યું. રાજાએ ક્રોધ કરી તેનો તિરસ્કાર કરી, આશ્રમમાંથી તેને હાંકી કાઢ્યો. સાધુને આની ખબર પડતાં તેણે રાજાને કહ્યું: ‘તારા જેવો ક્રોધી આ આશ્રમમાં રહેવાને યોગ્ય નથી—તું અહીંથી ચાલ્યો જા.’

આશ્રમમાંથી હાંકી કાઢતાંની વાર રાજા બહાર ચાલી નીકળ્યો; પણ તે રાજધાનીમાં પાછો ગયો નહિ. તેણે વિચાર કરી જોયું તો જણાયું, કે તેની સિદ્ધિના માર્ગમાં કંટક હોય, તો તે ક્રોધ અને અહંકાર છે. આ બે દુષ્ટ દુરમનો પર શી રીતે જય મેળવવો? તેણે મનમાં નક્કી કર્યું, કે બિદ્યા માગી જે મળે તે પર નિર્વાહ કરીશ

અને મને ત્યાં પડી રહી રાત વ્યતીત કરીશ. આમ વિચાર કરી તે રસ્તામાં બટકવા લાગ્યો.

એક વૃદ્ધ સ્ત્રી ભઞ્જિયાં વેચી પોતાનો નિર્વાહ કરતી હતી. ફાટેલાંતૂટેલાં વસ્ત્ર, ધૂળથી ભરેલું શરીર, એવા વેષે ભિક્ષાનજીવી રાજા આ વૃદ્ધ સ્ત્રીનાં દ્વાર આગળ આવી પહોંચ્યો અને ભિક્ષા માગી. વૃદ્ધા ભિક્ષા તો આપતી હતી, પણ બદલામાં કામ કરાવી લેતી હતી. રાજાને તેણે ભઞ્જિયાં તળવાનું અને શગડીમાંનો દેવતા ઠીંગરી ન જાય તે જોવાનું કામ સોંપ્યું. ભઞ્જિયાં તળતાં પેણામાંથી બહાર જમીન પર જે ભઞ્જિયાં પડી જાય તે અને તેની કણીઓ એકઠી કરી, તેનું તે ભક્ષણ કરતો હતો. આ પ્રમાણે તે પોતાના દિવસ ગુજારવા લાગ્યો. એક દિવસ અતિશય જૂખ લાગવાથી, તેને ભઞ્જિયાં ખાવાનું મન થયું. શગડીમાંનો દેવતા ઠરી ગયો છે, તે તરફ તેનું લક્ષ રહ્યું નહિ. એકદમ તે ડોસી ત્યાં આવી અને જોયું કે ભઞ્જિયાંનું તો સત્યાનાથ વળી ગયેલ છે; અને રાજા (રાજાવેધી ભિક્ષુક) તે કાઢીકાઢીને ખાય છે. તે ડોસીને ભારે ગુસ્સો ચલ્યો, અને એક ફાટેલું લાકડું લઈ, રાજાને જોરથી માર્યું. રાજાના શરીરમાંથી લોહીની ધારા વહેવા લાગી. તે યુદ્ધીની જૂમો સાંભળી ફેટલાક માણસો ત્યાં દોડી આવ્યા. ત્યાં એકઠા થયેલા માણસોમાંના ફેટલાકે રાજાને ઓળખ્યો. બેચાર જણે જઈ રાજગૃહમાં ખબર આપી. રાજાએ તે વૃદ્ધાનો દોષ લેશમાત્ર પણ લેખ્યો નહિ. તે જનસમુદાયમાંથી સરી જઈ, ધીમેધીમે તે સાધુના આશ્રમના દરવાજા આગળ જઈ ઊભો રહ્યો. આ વખતે તે સાધુની કૃપાથી વંચિત રહ્યો નહિ; તેણે રાજાને દીક્ષા આપી. રાજા દઢ પ્રયત્ન, ગાઢ અનુરાગ અને એકાંતમાં ભક્તિસાધન વડે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શક્યો.

આખ્યાયિકા પૂરી કરી બાબાએ કહ્યું: ‘શુભ કાર્યમાં ઉત્કટ અર્થાત્ તીવ્ર ઇચ્છા જોઈએ અને તે ઉપરાંત ચિત્તમાંથી મલિન અભિમાનને પણ દૂર કરવાની આવશ્યકતા છે. આ માર્ગ ઓળખવાની

જેઓને ઇચ્છા હોય, તેમણે ઉત્કટ ઇચ્છા, દૃઢ પ્રયત્ન અને અત્યંત ધૈર્ય રાખવાની જરૂર છે. એ સિવાય કાર્ય સિદ્ધ થવાની સંભાવના નથી.’

બાબાએ એક દિવસ કહ્યું હતું: ‘સતત બ્રહ્મઅભ્યાસની અતિશય જરૂર છે. હું સત્, ચિત્, આનંદસ્વરૂપ આત્મા છું—પરામાત્માથી ભિન્ન નથી.’

બાબાએ એક શ્લોક સંભળાવ્યો હતો:

તર્ચિચતનં તત્કથનં અનન્યત્વં પ્રવોધનમ્ ।

एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥

તેનું જ ચિંતન, કથન તેનું, તે વિષુ કંઈ ના જાણવું;
કહે બ્રહ્મનો અભ્યાસ વિષુધો, તેના મહીં નિત્ય રાગવું.

બાદ બાબાએ એક દુહો પણ સંભળાવ્યો:

સતત બ્રહ્મઅભ્યાસે, મલવિક્ષેપકો નાશ;

જ્ઞાન દૃઢ નિર્વાસના જીવનમુક્તિ પ્રતિભાસ.

એક ભક્તમૈયાએ બાબાને પ્રશ્ન કર્યો: ‘નિષિદ્ધ કર્મ તે શું?’

બાબાએ ઉત્તર આપ્યો: ‘શાસ્ત્રમાં જે નિષિદ્ધ* કહ્યું છે તે નિષિદ્ધ.’

બાબાએ એક સમયે સેવિકાને ઉપદેશ આપ્યો હતો, કે સર્વદા સત્કથન કરવું, સર્વ માટે મંગળ કામના કરવી; પરનિંદા ત્યાગવી.

* કર્મ બે પ્રકારનું છે: એક ‘વિહિત’ છે અને એક ‘નિષિદ્ધ’ છે. પુરુષની પ્રવૃત્તિના કારણે જેનું સ્વરૂપ વેદે બાંધેલું છે, તે ‘વિહિત કર્મ’ કહેવાય છે. અને પુરુષની નિવૃત્તિ જેણે બાંધેલી છે, તે ‘નિષિદ્ધ કર્મ’ કહેવાય છે. સ્વભાવસિદ્ધ જે ક્રિયા છે તે કર્મ નથી; કેમ કે વેદે પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિના કારણે જે બાંધેલું છે તે કર્મ કહેવાય છે. ‘ઉદ્દાસીન ક્રિયા-વિહિત અને નિષિદ્ધથી શેષ રહેતી સહજ ક્રિયા; રાગદ્વેષથી રહિત, ગમનાગમન-શૌચાદિ ક્રિયા-કર્મ નથી. એથી બે પ્રકારનું કર્મ છે, ત્રણ પ્રકારનું નહિ. ‘વિચારસાગર’ પૃ. ૧૯૦

—અનુવાદક

પરનિંદાથી મન મલિન થાય છે. જેનાથી હૃદયમાં દ્રેષભાવ ઉત્પન્ન થાય, તેવા વિચારનો ત્યાગ કરવો. ચિત્તમાં અનાસક્તિ અને સંતોષની રક્ષા કરવી જોઈએ.

બાબાએ કહ્યું: લક્ષ્મી હમેશાં ચંચલ છે. તે કોઈ એકાદ સ્થળે સ્થિર થઈ રહેતી નથી; માટે તેનો સદ્વ્યય કરવો જોઈએ. ધનનો ચાર રીતે-ચાર પ્રકારે વ્યય કિંવા ક્ષય થાય છે. x ૧ ધર્મ, ૨ તરકર, ૩ અગ્નિ, ૪ નૃપ. જે સારા કામમાં અર્થનો વ્યય ન થાય, તો બાકીના ત્રણ માર્ગમાંથી એક માર્ગે તેનો ક્ષય અવશ્ય થવાનો; માટે અધિક દ્રવ્યનો સંચય ન કરતાં તેનો સારા કામમાં વ્યય કરવો, એ જ યોગ્ય છે. અમારા ગુરુ મહારાજ પણ કહે છે: 'જે દૂવાના જળને વપરાશમાં ન લેવામાં આવે, તો તે દુર્ગંધવાળું થઈ જાય છે. જેમજેમ તેને વપરાશમાં લેવામાં આવે, તેમતેમ નીચેથી નિર્મળ જળ ઉપર આવે છે.' જે ઘરમાં અધિક દ્રવ્યનો સંચય કરવામાં આવે છે, તે ગૃહસ્વામીના અંતરમાં પ્રવળ ભોગવાસના ઉત્પન્ન થાય છે; અથવા તો દંભ પેદા થાય છે અને તેનું મન સંકુચિત બને છે.

સાધુબાબાએ એક દિવસ અમને કહ્યું હતું: માયિક વસ્તુમાં વાસ્તવિક રૂપે કંઈ પણ સુખ નથી. પ્રકૃત સુખનો આધાર કે મૂળ, આનંદસ્વરૂપ આત્મા છે. મનને કોઈ પણ પ્રકારે એકાગ્ર કરીએ તો આત્માના આ સુખનો અનુભવ થાય છે. માયિક વસ્તુ વડે જીવ સુખાનુભવ કરી શકે છે. તેનું કારણ એ છે, કે ઇચ્છા મુજબ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, એ સમયે અલ્પ ક્ષણ માટે, ઇચ્છાનો અભાવ હોય

x દાનં મોગો નાશસ્તિસ્રો ગતયો ભવન્તિ વિત્તસ્ય ।

યો ન દદાતિ ન મુંક્તે તસ્ય તૃતીયા ગતિર્ભવતિ ॥

ધનની સ્થિતિ ત્રણ પ્રકારની થાય છે: દાન, ભોગ, અગર નાશ; જે મનુષ્ય દાન કરતો નથી, અગર જાતે ઉપભોગ કરતો નથી, તેના ધનની ગતિ ત્રીજી થાય છે અર્થાત્ તે નાશ પામે છે. (ભર્તૃહરિ)-અનુવાદક

છે અને ઇચ્છા વા વાસનાનો અભાવ થતાં મન તેટલી ક્ષણ માટે એકાગ્ર બને છે; એના પરિણામે સુખાનુભવ થાય છે. મન બ્યારે વિશેષ ચંચળ બને છે, ત્યારે તેનામાં સુખાનુભવનો કે રસાસ્વાદનો વિશેષ અવકાશ હોતો નથી. વાસના વા ઇચ્છા વડે મન કેવળ તરંગે ચઢે છે—હોળાઈ જાય છે અને માત્ર તેની ઉત્તેજના વધે છે. આ કારણથી વાસના વા ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. બાબાએ કહ્યું: ‘સ્વાર્થના વિચાર, ફાલતુ ચિંતા, ફાલતુ વાત, ફાલતુ કર્મનો ત્યાગ કરી મનને સદા પરમાત્મામાં એકાગ્ર અને સ્થિર કરવા અબ્ધાસ કરો, મનના પ્રવાહને તેની તરફ વાળો, તેમ કરવાથી શાંતિ અને આનંદને પ્રાપ્ત કરશો.’ *

બાબાએ એક દિવસ કહ્યું હતું:

હિત અનહિત પશુપક્ષીઓ જાના,

માનુષ તિન શુન જ્ઞાનનિધાના.

અર્થાત્ હિતકારી શું છે અને અહિતકારી શું છે, તે તો પશુ-પક્ષીઓ પણ સમજી શકે છે. વિચિત્ર તો એ છે, કે ગુણોનો ભંડાર એવો મનુષ્ય તે સમજી શકતો નથી. બાબાએ કહ્યું: જો કોઈ પોતાના મનમાં શુભ કામના કરે, તો અન્યના હૃદયમાં તેની છાયા પડે છે; જો તેના મનમાં અમિત વિચાર કે ખોટી ધારણા હોય તો દૂર થાય છે.

બાબાએ દુહો સંભળાવ્યો હતો:

ફિકર સજકો ખા ગર્ભ, ફિકર જગતકા પીર;

જો ફિકરકી ફાકી કરે, ઉસકા નામ ફકીર.

* જો મન માયા હિ માય રહૈ નિત,

તો મન બૂડત માયકે રૂપા;

સુંદર જો મન બ્રહ્મ વિચારત,

તો મન હોત હિ બ્રહ્મસ્વરૂપા.

‘સુન્દરવિલાસ’—અનુવાદક

અર્થાત્ દ્વિકર સર્વને ખાઈ ગઈ છે. દ્વિકર જગતની પીર છે. જે દ્વિકરની કાકી કરે છે તે જ ખરો ફકીર છે.

બાપાએ એકદા કહ્યું હતું:

પરમાત્મસે આત્મા, જુદા રહે બહુ કાલ,
સુંદર મેલા કર દિયા, સદ્ગુરુ મિલે દલાલ.

અર્થાત્ આત્મા અને પરમાત્મા બહુ સમય સુધી જુદા રહ્યા. બ્યારે સદ્ગુરુરૂપી દલાલ મળ્યા, ત્યારે તેમણે બન્નેનો મેળાપ કરાવી આપ્યો.

દ્વિતીય તરંગ

બાપાએ એક દિવસ કહ્યું હતું: ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરતાંની વાર ત્રિવિધ દુઃખનો આરંભ થાય છે. જેમજેમ દિવસ જતા જાય છે, તેમતેમ નવાં વધારે બંધનો અને દુઃખની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. છેવટે વૃદ્ધ શરીર ત્યાગ કરતી વખતે, મરણમૂર્ચનાંની વેળાએ સમસ્ત જીવનવ્યાપી સંસ્કાર એક પછી એક સન્મુખ ખડા થાય છે. મૃત્યુ પછી જીવના અંતરનિહિત વિવિધ ભોગતૃષ્ણાથી જીવને ફરીથી દેહ ધારણ કરી આ દુઃખમય સંસારમાં આવવું પડે છે. આથી મનને વિષયમાંથી અનાસક્ત કરી ‘હું શુદ્ધ, બુદ્ધ, નિરંજન, નિર્વિકાર અને મુક્ત છું-હું આનંદરૂપ આત્મા છું, શા માટે હું માયાને આધીન થાઉં? હું માયાપાશને છિન્ન કરી છોડી દઈશ.’ એ પ્રમાણે કોઈ વિચાર કરે, તો આ પ્રમાણે સતત ચિંતનનું ફળ તેના મનમાં દઢતાથી બેસે. પછી ધીમેધીમે માયાપાશ છેદાઈ જાય અને આ સંસારમાં ફરીથી તેને આવવાનું રહે નહિ. આ ઉપરથી જ જીવને રક્ષણ મળી શકે. પરમજ્ઞાન* પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય મુક્તિ

* જ્ઞાનવિહીને સર્વમનેન મુક્તિર્ન મવતિ જન્મશતેન (શંકરાચાર્ય)

સર્વ કર્માશિલં પાર્થ જ્ઞાને પરિમાપ્યતે । બ. ગી. ૪-૩૩

મળવાનો કદાપિ સંભવ નથી.’

બાબાએ કહ્યું હતું: જો કોઈ બહારથી ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરે, તો તેથી કંઈ ફળ થતું નથી. મનથી આસક્તિ કાઢી નાખવી, મનથી વાસના ઉખેડી નાખવી, તેનું નામ ત્યાગ છે. બહારથી ગેરબાં વસ્ત્ર-ભગવાં કપડાં ધારણ કરી સંન્યાસ દાખવેલા અને અંતરમાં ભોગવાસના કે આસક્તિનું પોષણ કરવું તેનું કંઈ ફળ નથી.

વૈશાખની આઠમને દિવસે બાબા પડા નદીમાં સ્નાન કરી આવી કવિ ગુલાબસિંહકૃત એક પુસ્તક વાંચતા હતા. અમે બાબાના ચરણમાં ફૂલ મૂકી એકે એકે પ્રણામ કર્યા. બાબાએ ગુલાબસિંહકૃત એક કુહો વાંચી સંભળાવ્યો.

બાબાને તેનો અર્થ પૂછતાં કહ્યું: મોટામોટા તપસ્વી કહેવરાવવાનું જેઓ અભિમાન રાખતા હતા, તેઓને વિષયનો સંગ થતાં, તેમનું પતન થયું છે; અભિમાનને અંગે તેઓ માયાને આધીન થાય છે. કવિ ગુલાબસિંહ કહે છે, જે મૂર્ખ છે, તેઓ જ અભિમાન રાખે છે. જે વાસ્તવિક રીતે તપસ્વી કે વિદ્વાન છે, તેના ચિત્તમાં અભિમાન હોતું નથી અને તે નમ્ર હોય છે. જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ રીતે અભિમાનનો ત્યાગ ન થાય ત્યાં સુધી ધર્મલાભ મળતો નથી.

બાબાને પ્રશ્ન કર્યો: ‘કોઈ એકાદ વસ્તુનો ત્યાગ કરવાથી જો મનમાં અહંકાર ઊપજે, તો શા ઉપાયથી તેનું નિવારણ થાય?’ તેઓએ જવાબ આપ્યો: ‘આ સર્વ દેખાતો પદાર્થ જ્યારે મારો નથી, તો ‘તેનો ત્યાગ કર્યો’ એવું અભિમાન શોભાજનક નથી. જે વસ્તુ પ્રથમથી જ મારી નથી, તેનો મેં ત્યાગ કર્યો તેને માટે તે વળી અહંકાર કે અભિમાન શું?’ અમારા ગુરુ મહારાજે કહેલું:

જ્ઞાનેન તું તદજ્ઞાનં યેષાં નાશિતમાત્મનઃ ।

તેષામાદિત્યવજ્જ્ઞાનં પ્રકાશયતિ તત્પરમ્ ॥ ગી. ૫-૧૬

જેઓનું એ અજ્ઞાન આત્મજ્ઞાન વડે નાશ પામ્યું છે, તેઓનું તે જ્ઞાન સૂર્યની પેઠે પ્રકાશી પરબ્રહ્મનું દર્શન કરાવે છે. —અનુવાદક

‘કાંઈ વિષય માટે અભિમાન કે અહંકાર થાય, તો જિંચું જોવું. વિચાર કરવો, કે ‘મારા કરતાં કેટકેટલાં ધનવાન, રૂપવાન, વિદ્વાન, શ્રેષ્ઠ અને બહુગુણવાળા માણસો આ જગતમાં છે? તો સામાન્ય સંપત્તિનો અધિકારી થઈ હું અધિકારથી કુંગરાર્થે જીકું છું, એ શું?’ તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું: ‘આ સંસારની સકળ વસ્તુ પરમાત્માની છે; મારું તો કંઈજ નથી.’

મૌન રહેવાથી શો ફાયદો થાય છે, એવો બાબાને પ્રશ્ન કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું: મૌની થવાથી તિતિક્ષા આવે છે; અર્થાત્ કે અપમાન વગેરે સહન કરવાની શક્તિ વધે છે; અને મનમાં ક્ષમારૂપી ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે. બીજું કંઈ ન થાય તો મનન કરવાની સુવિધા થાય છે અને વિચાર પણ ગાઢ થાય છે.

એક દિવસ બાબાએ ગુજરાતી ભાષાનો એક દુહો કહી તેનો આ પ્રમાણે અર્થ કરી સંભળાવ્યો હતો: નિદ્રાવસ્થાનું સ્વપ્ન જગૃત અવસ્થામાં સંપૂર્ણ નાશ પામે છે; અર્થાત્ તે ભ્રાંતિ સિવાય કંઈ ન હતું એમ સમજાય છે. એ પ્રમાણે આ સંસાર-પ્રપંચ અનાદિ કાળથી પ્રતીત થાય છે; તે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્તિથી દૂર થાય છે. જ્ઞાન વગર મુક્તિ નથી. બાબા બોલ્યા:

સખ સુખ હોત વૈરાગ્યસે, તેજ તપસ્યામાંય;
ભક્તિસે પ્રભુતા બદે, મુક્તિ જ્ઞાનગિન નાંય.

અર્થાત્ વૈરાગ્યથી સર્વ પ્રકારનું સુખ થાય છે. તપશ્ચર્યાથી તેજ મેળવાય છે. ભક્તિથી પ્રભુતા-મોટાર્થ મળે છે; પરંતુ જ્ઞાન વગર મુક્તિ પ્રાપ્ત કરાતી નથી.

મનપક્ષી તખ લગ જીડે વિષયવાસનામાંય;
જ્ઞાનબાજકી ઝપટમેં જખ લગ આવત નાંય.

મનરૂપી પક્ષી ત્યાં સુધી વિષયવાસનામાં જીડતું ફરે છે, કે જ્યાં સુધી જ્ઞાનરૂપી શંકરા-બાજની ઝપટમાં તે આવતું નથી.

બાળાએ એક દિવસ એક કથાપ્રસંગે કહ્યું હતું: મનુષ્યજીવનનું લક્ષ્ય પરમાર્થલાભ છે. જે મનુષ્ય કેવળ વ્યાવહારિક જગતમાં રચ્યોપચ્યો રહે છે, તેને પરમાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી. જે કોઈ પરમાર્થને માર્ગે ચાલે તો તેને પરમાર્થનો લાભ થાય છે, એટલું જ નહિ, પણ તે વ્યાવહારિક જગતમાં પણ ઉન્નતિ સાધી શકે છે. પ્રધાન-મુખ્ય-વસ્તુ મેળવવાથી નાનીનાની વસ્તુ આપોઆપ મળી આવે છે.

સંસારી જીવ સાધારણ રીતે લોભી હોય છે. તેનું ક્ષણ સારું આવતું નથી. અતિલોભનું ક્ષણ કેવું વિષમય આવે છે, તે બાળાએ એક દષ્ટાંતથી સમજાવ્યું:

કોઈ એક વેપારી લાખો રૂપિયાનો માલ ભરી જહાજમાં ઘેર પાછો ફરતો હતો; એવામાં રસ્તામાં બયાનક વાંટેળિયો થયો અને ભારે તોફાન થયું. આ તોફાનમાં તેનું વહાણ હાલમડોલમ થવા લાગ્યું. તેને મનમાં આશંકા થઈ કે કદાચ વહાણ ડૂબી જશે, આથી તે મનમાં ધણો ભય પામ્યો. તેને ચિંતા થઈ કે વહાણમાંના સામાનનો નાશ થશે; એટલું જ નહિ, પણ કદાચ જાન પણ ગુમાવે પડશે. આથી ભયભીત થયેલો તે વેપારી શ્રી શંકરને શરણે ગયો. વ્યાકુળ ચિત્તે તેમના ચરણમાં પ્રાર્થના કરી, કે જે આજનું આ તોફાન શમી જશે અને જે તે ક્ષેમકુશળ ઘેર પાછો ફરશે, તો વીસ લાખ રૂપિયા ખર્ચી શંકરનું વિશાળ મંદિર બંધાવી તે તેની પૂજા તથા ત્યાં સદાવ્રત માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરશે. ભગવતકૃપાથી તોફાન શમી ગયું. વહાણ કિનારા તરફ આગળ વધવા લાગ્યું. જેમજેમ વહાણ કિનારા તરફ વળવા લાગ્યું તેમતેમ તેનો ત્રિચાર પણ અદલાવા લાગ્યો. તેને એમ થયું, કે આવા સાધારણ કામ માટે વીસ લાખ રૂપિયા ખર્ચવાની કંઈ જરૂર નથી. દસ લાખ રૂપિયા ભયોભયો થઈ જશે. થોડીવાર પછી તેને એમ લાગ્યું, કે દસ લાખ શા માટે ખર્ચવા? બે લાખ રૂપિયા બસ છે. એમ કરતાં તે પચાસહજાર અને પચાસહજાર પરથી દસહજાર પર આવ્યો. જ્યારે વહાણ કિનારે

સહીસલામત આવ્યું, ત્યારે તેણે એમ નિશ્ચય કર્યો કે કાઠ શિવમંદિરમાં પચાસ રૂપિયાની પૂજા મોકલીશ. શ્રી શંકરજી માટે અતિશય અર્ચ કરવાનું કંઈ કારણ નથી.

સહીસલામત ઘેર પહોંચ્યા પછી તે વ્યવસાયમાં પડ્યો અને શંકરની પૂજાની વાત મનમાંથી સરી ગઈ. એક દિવસ એકાએક શંકરની પૂજાની માન્યતા તેના મનમાં જાગી ઊઠી. તેને એમ થયું કે પૂજા મોકલી નહિ, એ સારું કયું નહિ. ચાર આનાની પૂજા મોકલીશ એટલે ચાલશે. અંતે એમ વિચાર કર્યો કે ચાર આનાનું પણ અર્ચ કરવાની શી જરૂર છે? બજારમાં ચાર પૈસાનું લીધું નાળિયેર મળે છે, તે લઈ મોકલાવું તો ચાલશે. નોકરને તે કામ ન સોંપતાં પોતે જ બજારમાં ખરીદ કરવા ચાલ્યો. બજારમાં તેણે સાંભળ્યું કે વાડીમાં જઈ ખરીદ કરવામાં આવે, તો તે બે પૈસામાં મળશે. આથી તે વાડીમાં ગયો. વાડીના માલિકે કહ્યું, કે તે જાડ પર ચઢી તે નાળિયેરને તોડી લેશે, તો નાળિયેર દીઠ એક જ પૈસો પડશે. તે લોભી માણસ ખુશ થયો. એક જાડ કૂવાની પાળ પર હટું, તેના પર તે ચઢ્યો. તેમ કરવાનો તેને અભ્યાસ ન હતો, પણ એક પૈસા માટે જીવ આપે તેવો તેનો સ્વભાવ હતો. પછી તેણે જાડ પર ચઢી વાંકા વળી નાળિયેરને પકડ્યું, કે તેનો પગ સરી ગયો અને નાળિયેરને પકડીને તે ટિંગાઈ રહ્યો. એવામાં એક ઘોડેસવાર ત્યાંથી જતો હતો, તેને તે વેપારીએ હાક મારી અને કહ્યું: ‘જો તું મને સહાય કરીશ, તો તને હું ભારે ઇનામ આપીશ. તું તારા ઘોડા પર ઊભો રહી મારા પગ પકડી લે—’

તે ઘોડેસવાર પણ ઇનામના લોભમાં તણાયો અને તેમ કરવા તૈયાર થયો. જેવો તે ઘોડા ઉપર બે પગે ઊભો થયો, કે ઘોડો બડક્યો અને નાઠો. તે ઘોડેસવાર પણ તે વેપારીના બે પગ પકડી હવામાં લટકી રહ્યો. ન્યારે આ પ્રમાણે બન્ને જણ હવામાં ઝોલા ખાતા હતા, ત્યારે એક મોટી મૃદંગ લઈ એક માણસ ત્યાંથી જતો

હતો. તેને જોઈ પેલા વેપારીએ કહ્યું : ‘ભાઈ તું જુએ છે કે, અમે એ જાણુ અદ્દર ટિંખાયલા છીએ. જો તું અમને મદદ નહિ કરે તો અમે બંને જાણુ, હાથ છૂટી જતાં ફૂવામાં પડીશું. જો તું તારી મદદગ પર જિભો થઈ અમને નીચે ઊતરવામાં મદદ કરશે, તો હું તને ભારે ધનામ આપીશ.’

તે ઝાડની તળે મદદગ રાખી તે માણસ પોતાની મદદગ પર જિભો થયો અને તે ઘોડેસવારના પગ પકડ્યા; પણ પગ પકડતાંની વાર મદદગ તેના પગ નીચેથી સરી ગઈ અને ફૂવામાં પડી. તે મદદગવાળો પણ ઘોડેસવારના પગ પકડી અદ્દર લટકવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે ત્રણે જાણુ અદ્દર ટિંખાઈ રહ્યા. પેલા વેપારી માટે એ જાણુનો ભાર સહન કરવો શક્ય ન હતો. તેના હાથ થાકી ગયા અને અંતે તે છૂટી ગયા. હાથ છૂટતાંની વાર ત્રણેય જાણુ ફૂવામાં પડ્યા.

બાળાએ વાત પૂરી કરી કહ્યું :

અતિ લોભ નવ કિજીયે, અતિ લોભ દુઃખદિન;

એક નારિયલકે વાસ્તે, ગીરે દૂપમેં તિન.

અતિલોભનો પ્રસંગ નીકળ્યો હતો, તેથી લોભનું પરિણામ સમજાવવા માટે બાળાએ એક બીજી વાત કહી સંભળાવી :

એક શેઠે એક વણિકકન્યા સાથે લગ્ન કર્યાં હતાં. કેટલાક સમય પછી બંને વચ્ચે કડવાશ થઈ અને અંતે ભારે ઝઘડો થયો. શેઠાણીએ છેવટે સંકલ્પ કર્યો, કે આત્મહત્યા કરી, આ જીવનનો અંત આણુવો. આમ વિચાર કરી એક દિવસે બપોરે છાનીમતી તે ઘરમાંથી ચાલી ગઈ. બ્યારે આ પ્રમાણે તે એકલી અરણ્યમાં જતી હતી, ત્યારે એક મદદગી(ઢોલકવાળો) તેની પાછળપાછળ જતો હતો. તેણે જોયું, કે આ સ્ત્રી એકલી અરણ્યમાં જાય છે. રક્ષણ કરનાર કોઈ તેની સાથે નથી. આ જોઈ તેણે તે રમણીને પૂછ્યું : ‘તમે આ ઘરેણુંલતાં પહેરી એકલાં ક્યાં જાઓ છો?’

તેણે કહ્યું, કે આત્મહત્યાના વિચારથી પોતે એકલી અરણ્યમાં આવી છે.

આ સાંભળીને તે મૃદંગીને ઘણો આનંદ થયો; કારણ કે તેનું લક્ષ્ય ધરેણું પર હતું. જો તે સ્ત્રી મરણ પામે, તો બધા દાગીના તેને મળે એમ તેને લાગ્યું. શેઠાણી આગળ ચાલતાં એક કૂવો હતો ત્યાં આવી તેની પાળ પર બેઠી. તે મૃદંગીએ કહ્યું: 'તમે તો હવે મરવાનાં છો, તો આ સર્વ ધરેણું મને આપી દોને!'

શેઠાણી તે વાતમાં સંમત થઈ અને એક પછી એક ધરેણું શરીર પરથી કાઢી એક પોટલી બાંધીને મૃદંગીને આપી. શેઠાણીએ બધાં ધરેણું આપ્યાં હતાં, માત્ર એક નાકનું ફૂલ આપ્યું ન હતું. મૃદંગીએ તે માગ્યું. તે રમણીએ કહ્યું: 'એ હું આપી શકતી નથી. એ તો મારા સૌભાગ્યનું ચિહ્ન છે. જ્યારે હું મરી જાઉં, ત્યારપછી મારા મૃત શરીર પરથી તે તું કાઢી લેજે.'

મૃદંગીએ વિચાર કરી જોયું તો એમ કરવામાં તેને બહુ ગોટાળો જણાયો. હું કૂવામાં ઊતરું અને તે જો કોઈના જોવામાં આવે તો? વારુ, વળી તેના મુઠ્ઠાને ઉપર શી રીતે કાઢવું? જો હું તે મૃતદેહ પરથી ફૂલ કાઢી લઉં, તો તેમ કરતાં કોઈ જોઈ જાય અને મને જ ખૂન કરનાર માની લે, તો શું થાય? આમ કરવું એ ઠીક નથી.

વિચાર કરી અંતે મૃદંગીએ કહ્યું: 'જો તમારે મરવું જ છે, તો પછી કૂવામાં પડીને શા માટે મરો છો? ફાંસો બાંધીને શા માટે આત્મહત્યા કરતાં નથી? આ મૃદંગ(ઢોલક)નો દોરો કાઢી હું ઝાડે બાંધું છું. તમે આ મૃદંગ પર બેસી રહી, ગળામાં ફાંસો નાંખજો. હું તમારા પગ તળેથી મૃદંગને સરકાવી દઈશ. એક પળમાં બધું કામ પતી જશે. આમ કરવાથી આરામથી તમે મરણ પામશો અને જ્યારે મરણ પામ્યાં છો, તે પણ કોઈ જાણશે નહિ. જો કૂવામાં પડીને મરશો તો ઘણીવાર લાગશે.'

શેઠાણી ગળામાં ફાંસો નાખી આત્મહત્યા કરવા સંમત થઈ; પરંતુ ગળામાં ફાંસો કેમ નાખવો, તેની તેને ખબર ન હતી. તેણે મૃદંગીને કહ્યું: ‘તું તારા ગળામાં ફાંસો નાખી મને બતાવ કે આમ ફાંસો ખવાય છે.’ મૃદંગીને કલ્પના ન હતી કે આમ સહેજમાં તેનું કામ થઈ જશે ને બાઈ તેની વાત માની જશે. તેણે આનંદથી અને ઝડપથી બધી તૈયારી કરી. પછી મૃદંગ પર બિભે રહી ગળામાં ફાંસો નાખી તે સ્ત્રીને શિખવાડતો ન હોય તેમ તેની સામું જોઈ રહ્યો. એમ કરતાં પગ નીચેથી મૃદંગ સરી ગઈ અને તેની સાથે ફાંસો તેના ગળામાં બેસી ગયો. તે રમણીએ બચલીત નયને જોયું કે મૃદંગીને મરતી વખતે બીપણ દુઃખ થયું. તેનો ચહેરો વિકૃત થઈ ગયો. જીભ બહાર નીકળી પડી, આકૃતિ ભયાનક દેખાવા લાગી. આ જોઈને તે શેઠાણીએ આત્મહત્યા કરવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો અને ધરેણું પાછાં લઈ તે ઘેર પાછી ફરી.

અતિલોભ મૃદંગીના મૃત્યુનું કારણ નીવડ્યું. જે તે નાકના ફૂલનો લોભ ન કરતાં સર્વ ધરેણું લઈ, સંતોષ માની, ઘેર ચાલ્યો ગયો હોત, તો તેની એવી દુર્દશા ન થાત.

બાપાએ કહ્યું :

અતિલોભો ન કર્તવ્યો લોભોઽસ્તિ પ્રાણઘાતકઃ ।

વણિક્કન્યાપ્રસજ્ઞેન મૃદંગી મરણં ગતઃ ॥

અતિ લોભ ના કરવો, લોભ છે પ્રાણઘાતક,
વણિકકન્યાના સંજે, મૃદંગી તો મરી ગયો.

બાપાએ એક દિવસ અમને એક વાર્તા કહી સંભળાવી હતી: કેઈ એક બાદશાહે તેના મંત્રીને બોલાવી કહ્યું: ‘મારા પાંચ પ્રશ્નનો ઉત્તર તારી પાસેથી જાણવા ઇચ્છું છું.’

વજરે કહ્યું: ‘જી, આગા.’

‘મારો પ્રથમ પ્રશ્ન એ છે, કે આલોકમાં દુઃખી અને પરલોકમાં

સુખી કોણ ? બીજો, આલોકમાં સુખી અને “પરલોકમાં દુઃખી કોણ ? ત્રીજો, આ લોકમાં સુખી અને પરલોકમાં સુખી કોણ ? ચોથો, આલોકમાં દુઃખી અને પરલોકમાં દુઃખી કોણ ? પાંચમો, પાપ એટલે શું ?’

બાદશાહના પ્રશ્નોનો જવાબ મંત્રીએ તુરત જ આપ્યો નહીં. તેણે કહ્યું : ‘જવાબ માટે મને એક માસની મુદત અને રજા આપો.’

બાદશાહે તેની પ્રાર્થના મંજૂર કરી. મંત્રીએ એકાંતમાં બેસી ફેટલાક દિવસ સુધી વિચાર કર્યો. ત્યારપછી ગૃહત્યાગ કરી, નગર બહાર સાધુના આશ્રમમાં તે ગયો અને સાધુને ઘણી નમ્રતાપૂર્વક નિવેદિત કર્યું : ‘આપ જો કૃપા કરી, અમુક તારીખે રાજસભામાં પધારી દર્શન આપશો, તો મારા પર મોટો ઉપકાર થશે.’ સાધુએ કહ્યું : ‘રાજસભામાં જવાનું મારે કંઈ પ્રયોજન નથી. મને વિષયી માણસોના સંસર્ગમાં આવવાની ઇચ્છા નથી.’

મંત્રીએ કહ્યું : ‘આપ જો ત્યાં નહિ પધારો, તો તેથી મારું અનિષ્ટ થશે અને જો આપ પધારશો, તો મારા પર ઉપકાર થશે.’

સાધુએ જવાબ આપ્યો : ‘જો તમને લાભ થતો હોય તો મને આવવાને વાંધો નથી; પરંતુ ક્યારે અને કયા સમયે ?’

સ્થાન અને સમય તેને જણાવી મંત્રીએ ત્યાંથી પ્રસ્થાન કર્યું. ત્યારપછી તે એક નર્તકીને ત્યાં ગયો અને તેને પણ નિર્દિષ્ટ સમયે રાજસભામાં આવવા આદેશ કર્યો અને ઉમેર્યું : ‘જો તું ઠેરવેલા સમયે રાજસભામાં આવીશ તો તને ઇનામ મળશે.’

ત્યારપછી તે એક મજૂર પાસે ગયો અને તેને મુકરર કરેલે દિવસે રાજસભામાં હાજર થવાનો હુકમ કર્યો અને ઇનામની લાલચ દેખાડી.

પછી તે એક શ્રીમંત શેઠને ત્યાં ગયો. તે ઘણો જ દાનશીલ અને પરાપકારી તેમ જ ધર્મપરાયણ પુરુષ હતો. શેઠને પણ નિર્દિષ્ટ

સમયે રાજસભામાં હાજર રહેવા આગ્રહ કર્યો. શેઠ તરત જ તેમ કરવા સંમત થયા. છેવટે તે બાદશાહના ગુરુ પાસે ગયો. ત્યાં જઈ તેણે તેને કહ્યું: ‘હું તમારે ત્યાં એક મરી ગયેયું કુરકુરિયું મોકલીશ. તેને લઈને આપ આવતી કાલે બપોરના રાજસભામાં આવશે, તો હું તમારો ઉપકાર માનીશ.’ તે રાજગુરુએ તે વાતનો અસ્વીકાર કર્યો. મંત્રીએ તેને એક લાખ રૂપિયા આપવા કહ્યું, તથાપિ તેણે ના કહી. મંત્રીએ છેવટે બે લાખ રૂપિયા આપવાની ઇચ્છા જણાવી, ત્યારે તે માણસે તે કામ કરવા પોતાની ખુશી દેખાડી. મરેલું કુરકુરિયું તેને વખતસર પહોંચાડવામાં આવશે એમ કહી પ્રધાન ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

બીજે દિવસે માણસો એકઠાં થયાં છે. બાદશાહના આગમન પૂર્વે સભા માણસોથી ભરાઈ ગઈ છે. મંત્રીએ જોયું, કે સાધુ, નર્તકી, મનૂર અને શેઠ આવી ગયા છે. રાજ્યાસનની બાજુમાં મહામૂલ્યવાન આસન પર રાજગુરુ વિરાજ્યા છે. તેમને પૂછતાં જણાયું કે તેઓએ મૃત કુરકુરિયાને રેશમી વસ્ત્રમાં લપેટી કૂખમાં રાખ્યું છે. મંત્રી પછી નિશ્ચિત મને રાજના આગમનની રાહ જોવા લાગ્યો.

બાદશાહ આવી સિંહાસન પર વિરાજ્યા અને તેમણે મંત્રા તરફ જોઈ કહ્યું: ‘આજે તેં મારા પાંચ પ્રશ્નો જવાબ આપવાને કબૂલ કર્યું છે. મારા પ્રથમ પ્રશ્નો ઉત્તર આપ. આલોકમાં દુઃખી અને પરલોકમાં સુખી કોણ?’

મંત્રીએ અંગુલિકેતથી સાધુને બતાવી કહ્યું: ‘આ યોગીએ આલોકમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સુખભોગ કર્યો નથી; કિંતુ પરલોકમાં તે સુખી થશે.’

બાદશાહ: આ લોકમાં સુખી અને પરલોકમાં દુઃખી કોણ?

મંત્રી: આ નર્તકી. એ આલોકમાં સુખભોગ કરી રહી છે; પરંતુ પરલોકમાં તે અવશ્ય દુઃખ ભોગવશે.

બાદશાહ: આલોકમાં તેમ જ પરલોકમાં સુખી કોણ?

મંત્રી : આ ધર્મપરાયણ ધનવાન શેઠ. તેઓ જે પ્રમાણે આલોકમાં પરોપકાર, ધર્માનુષ્ઠાન, દાનધર્મ કરી સુખી છે, તે જ પ્રમાણે પરલોકમાં પણ સુખી થશે.

બાદશાહ : આલોકમાં તેમ જ પરલોકમાં દુઃખી કેણુ ?

મંત્રી : આ મજૂર. તે આ જન્મમાં અતિશય પરિશ્રમ કરી દિવસો કાટે છે. પરલોકમાં પણ તેમ જ તેને દુઃખ ભોગવવાં પડશે; કારણ કે દારિદ્ર્યને અંગે સુકૃત તેનાથી થવાનાં નથી. વળી પૂર્વ-જન્મનાં સારાં કામ વગર આ જન્મમાં દુઃખ અને દારિદ્ર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તેની આવી દશા છે, તો તે પરલોકમાં પણ દુઃખી જ રહેશે.

બાદશાહ : પાપ શું ?

મંત્રી : લોભ એ જ પાપ છે.

બાદશાહ : પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંત ?

મંત્રી : જહાંપનાહ ! મને ક્ષમા કરો-પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંત આપની પાસે મોજૂદ છે. આ રાજગુરુને એ હાથ ઊંચા કરી ઊભા થવાની આજ્ઞા કરો એટલે આપોઆપ સમજશે.

રાજગુરુને જ્યાં હાથ ઊંચા કરી ઊભા થવાની આજ્ઞા ફરમાવવામાં આવી, કે તેમની કૂખમાંથી તે મૃત કુરકુરિયું નીચે પડી ગયું. એ જોતાં જ ફેટલાક સભાસદો ‘ધિસ્કાર’ કહી ઊઠી ઊભા થયા, ફેટલાક હસ્યા; બાદશાહે મોં ફેરવી લીધું. તે મહાશય નીચું મોં કરી ઊભા રહ્યા.

બાબાએ એક દિવસ સમજાવ્યું હતું, કે જે માણસ માયાને વશ છે, તે જ બદ છે. જે માયારહિત છે તે મુક્ત-ઈશ્વરસ્વરૂપ છે. દૃષ્ટાંતરૂપે કહ્યું કે કોઈ એક ફકીર પોતાને ખુદા કહેતો હતો. આ વાત આખરે બાદશાહને કાને પહોંચી. તેણે ગુસ્સો થઈ તે ફકીરને પકડી મંગાવી, સજા કરવા કાળને ફરમાવ્યું. તે ફકીરને બાંધી કાળ પાસે લઈ આવ્યા. બ્યારે તેના હાથપગ બાંધી તેને ફૂવામાં નીચે ઉતાર્યો અને પૂછ્યું : ‘તું કેણુ છે ?’

ફરી કહ્યું : 'અંદા.'

કૂવામાંથી બહાર કાઢી. તેનાં બંધન તોડી નાખી તેને પૂછ્યું : 'તું કોણ છે?' ત્યારે ફરી નવાબ આપ્યો : 'ખુદા.' ફરીને ફરીથી બાંધી કૂવામાં નાખ્યો, ત્યારે બહારવસ્થામાં તેણે કહ્યું : 'હું તો અંદા છું.' પાછો બહાર કાઢી, તેને બંધનમુક્ત કરી, ફરીથી પૂછ્યું : 'તું કોણ છે?' ત્યારે તેણે કહ્યું : 'ખુદા.' કાળએ પછી તેને એનો અર્થ સમજાવવા કહ્યું. ફરી કહ્યું : 'બાંધા જો સો અંદા એર ખુદા જો સો ખુદા.' કાળ પછી તેના કહેવાનો મર્મ સમજ્યો. જીવ જ્યાં સુધી આસક્તિના બંધનમાં આબદ્ધ છે, ત્યાં સુધી તે અંદા છે. જે આસક્તિરહિત છે, તે જ મુક્ત છે; તે જ પરમેશ્વર-સ્વરૂપ છે. વાસ્તવિક રીતે તેનામાં અને ખુદામાં ફરક નથી.

તૃતીય તરંગ

બાબાએ અમને પોપટ અને વાંદરાનું દૃષ્ટાંત આપી સમજાવ્યું, કે જીવ વાસ્તવિક રીતે મુક્ત—સત્, ચિત્ અને આનંદસ્વરૂપ છે. તે ભ્રમાંધ યદ્યપ્યેમ માની લે છે કે તે બદ્ધ છે. પોપટ અને મર્કટ મુક્ત હોય છે, છતાં તે પોતાને પકડાયેલાં કે બદ્ધ મનમાં ધારી લે છે. તેમ પોપટ અને માંકડાને શી રીતે પકડવામાં આવે છે, તે જાણવાની ઇચ્છા દર્શાવતાં બાબાએ કહ્યું, કે જોયો તોતાને—પોપટને પકડે છે, તેઓ એક સાંકડા વાંસના મધ્યભાગમાં બંને બાજુએ છિદ્ર કરી—છેદ પાડી, તેમાં દોરી પરાવી દે છે. દોરીને બંને તરફથી ઝાડની ડાળી પર બાંધી દે છે. વાંસ પર ભરત્યાં રાખી બાધ—પારધી થોડે છેટે સંતાર્ધ રહે છે. લોભવશ પક્ષી પોપટ જેવો આવી વાંસ પર બેસે છે, કે વાંસ હાલવા માંડે છે. તે સમયે જો પક્ષી જીડવા ધારે તો જીડી શકે છે—વાંસ છોડીને જઈ શકે છે અને બાધી અટપટ મટી જાય છે; પરંતુ તેમ ન કરતાં પોપટ શંકાશીલ

બની પોતાના પગ વડે વાંસને નોરથી વળગી રહે છે, ત્યારે પારધી આવી તેને પકડી લે છે. આ પ્રમાણે પોતાના જ બુદ્ધિદોષથી પોપટ પકડાય છે.

માંકડાં પણ એ પ્રમાણે પોતાના બુદ્ધિદોષથી પકડાય છે. જેઓ માંકડાંને પકડે છે, તેઓ સાંકડા મોંના વાસણમાં માંકડાં જુએ તેમ ચણા કિંવા કેળાં મૂકી દૂર જઈ તેમને સપડાયાની રાહ જુએ છે. વાંદરા ખાદ્ય પદાર્થના લોભથી તેમાં હાથ નાખે છે. ન્યારે ખાવાની વસ્તુ મૂડીમાં લઈ હાથ બહાર કાઢવાની કોશિષ કરે છે, ત્યારે હાથ કેમે ક્યો બહાર નીકળતો નથી. જે મૂડીમાંના ચણા કે ખાવાનો પદાર્થ નાંખી દે, તો વિના પ્રયાસે હાથ બહાર નીકળે અને મુક્તિ મળે; પરંતુ એવી બુદ્ધિ તેમને હોતી નથી. તેઓ તો એમ જ સમજે છે કે વાસણે તેમને પકડી લીધાં છે. મુક્તિ માટે- છૂટવા માટે તે ખટપટ કરે છે, પણ તેમ થવાનો ઉપાય તેમને માલૂમ નથી. તે જ વખતે પારધી આવી તેમને પકડી લે છે.

બાબાએ પણ તેમ જ કહ્યું કે જીવ પણ મુક્ત જ છે. અજ્ઞાનના કારણે તે મનમાં માની લે છે, કે હું બદ્ધ છું. એ અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરવાનો એક માત્ર ઉપાય આત્માનું સંધાન છે. જીવ માયામાં બદ્ધ થઈ સમજી શકતો નથી, કે તે કોણ છે. તે સ્વયં બ્રહ્મ છે તે જૂલી જઈ તે મનમાં ધારે છે કે મોહને મને બાંધી રાખ્યો છે. ખરી વાત તો એ છે, કે તે મોહને પકડી બાંધી રાખે છે.

આપણે શક્તિ થઈ ધણીવાર વિપત્તિની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. ધીર અને અવિચલિત રહીએ તો અનેક વખત આપત્તિ આપોઆપ દૂર થાય છે, તેનું દષ્ટાંત આપવા બાબાએ એક વાત કહી:

કોઈ એક વણિકને હસાત વર્ષની એક કન્યા હતી. દોલ-પૂર્ણિમા-હોળીના આગલે દિવસે એક નાના માટીના વાસણમાં રંગ ઘોળા તેને પોતાના પિતાના પલંગ નીચે રાખી, તે બાંધી ગઈ. તેનો વિચાર એમ હતો કે સવારે જાગીને એ રંગથી હોળા ખેલીશ.

તે જાંઘમાંથી જીડે ત્યાર પહેલાં તો તેનો આપ અતિશય વડેલો જીડી, તે વાસણુ લઈ શૌચ ગયો. શૌચ કરી જીડે છે, ત્યાં તેણે જોયું કે માટી તો લાલલાલ થઈ ગઈ છે. તે ધણો ભય પામ્યો અને તેણે મનમાં વિચાર કર્યો: ‘જો આટલું બધું લોહી શરીરમાંથી તૂટી પડ્યું છે, તો હવે બચવાની કંઈ આશા નથી.’

અત્યંત વડેમાઈ તે ઘેર પાછો ફર્યો અને છોકરાઓને કહ્યું કે હવે બચવાની કંઈ આશા નથી. છોકરાઓએ દાકતર તથા વૈદ્યને તેડાવ્યા, પણ કંઈ ફળ આવ્યું નહિ. છેવટે તે થાકી જઈ પથારીમાં પડ્યો. આ તરફ પેલી બાલિકા જીડી અને જીડતાંની વાર તે રંગ ભરી રાખેલા માટીના વાસણુની શોધ કરવા લાગી. તે વાસણુ તેને મળ્યું નહિ; તેથી તેણે પોતાના પિતાને પૂછ્યું: ‘બાપા, કાલે મેં તમારા ખાટલા નીચે રંગનું ભરેલું નાનું વાસણુ મૂક્યું હતું તે ક્યાં છે?’

આ સાંભળતાંની વાર વણિકનો વડેમ દૂર થયો અને કંઈ રોગ પણ જણાયો નહિ અને જીડી બેઠો થયો. મનુષ્ય પણ હું માયાને આધીન છું, સર્વદા બદ્ધ છું એમ મનમાં માની અંતે તે માયાને આધીન થઈ પડે છે; પરંતુ જો તે એમ માને કે હું માયાને આધીન નથી, હું મુક્ત, શુદ્ધ આત્મા છું એમ જો મનમાં ધારે તો ખરેખર તે મુક્ત થઈ શકે.

બાપા કહે છે, કે મનને અનાસક્ત અને લોભવર્જિત રાખવાથી ભગવાનનાં દર્શનનો લાભ થાય છે. કપડાં કે અલંકારમાં-વેષભૂષામાં કંઈ નથી. મનના કારણે એ બધું છે. ઘરમાં રહો તો ય તે જ છે અને પર્વતકંઠરામાં રહો, તો યે તે જ છે.

સંસારબીજં મન एव विद्धि
न पुत्रभार्याद्रविणादिकं हि ।
સંસારનાશો મનસોલયેન
न तद्गृहस्थाश्रमवर्जनेन ॥

સંસાર ફેરું મનખીજ જાણો,
ન પુત્ર ભાયા અર્થાદિ માનો;
મનના લયેથી સંસાર જાતો,
ત્યજતાં ગૃહસ્થાશ્રમ ના મનાતો.

બાબાએ એક દિવસ કહ્યું હતું:

ધર્મ, ધર્મ મિત્ર અરુ નારી,
આપદકાળ પરખિયે ચારી.

આપત્તિના વખતમાં જ ધીરજ, ધર્મ, મિત્ર અને સ્ત્રીની પરીક્ષા ચાલે છે. બાબાનો મત છે કે બંગાળનાં હવાપાણીમાં બેજ છે, માટે તેની પાચનશક્તિ ઓછી છે. હવા જોડલી જળશન્ય-બેજવિનાની સૂકી તેડલી સારી અને પાચનશક્તિ પણ વિશેષ. મત્સ્યમાંસને બદલે જો પવિત્ર ગાયના દૂધનું સેવન કરવામાં આવે, તો શરીરની શક્તિ અને ક્રાંતિ વધે છે.

બાબાએ અમને એક સમયે જો બંધુની વાત સંભળાવી હતી: એકનું નામ હતું ગુરુમુખ, બીજાનું નામ હતું મનોમુખ. એ બંને જણ એક સમયે એક ખેતરમાંથી જતા હતા. બપોરનો વખત હતો. ગુરુમુખને ભારે તરસ લાગી હતી. મનોમુખે કહ્યું: 'થોડે છોટે જો પેલો ફૂવો દેખાય છે ત્યાં આપણે જઈએ.' બંને જણા ફૂવા પાસે આવી પહોંચ્યા અને જોયું તો ફૂવો ઘણો ઊંડો છે. જળ કાઢવા માટે પાત્ર-વાસણ કે દોરી ન હતી. આ જોઈ મનોમુખે કહ્યું: 'એક કામ કર. તારા માથાની પાઘડી ખોલી નાંખ. હું એક છોડા જોરથી પકડી રાખું છું. તું ધીમેધીમે ફૂવામાં ઊતર. પાણી પીધા પછી હું તને પાછો ખેંચી લઈશ.' ગુરુમુખ સરલ સ્વભાવનો હતો. તેણે તેના ભાઈ પર વિશ્વાસ રાખી પાઘડીનો છોડા તેના હાથમાં આપી ફૂવામાં ઊતર્યો. વિશ્વાસવાતી બંધુએ ગુરુમુખને ઊંડા ફૂવામાં ઉતારી, પાઘડીનો છોડા છોડી દઈ તે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

આ ફૂવાની પાસે પુરાતન અશ્વત્થ(વડ)નું ઝાડ હતું. તેનાં

મૂળિયાં ફૂવામાં જિંડાં ગયાં હતાં. આ મૂળને પકડી ગુરુમુખે આખી રાત જાગરણમાં વિતાડી.

આ ઝાડની ડાળી પર એક ભૂત અને તેના મૂળમાં એક સાપ વસતો હતો. આ બન્નેને દોસ્તી હતી. રાત્રીનું જોમ પૂરેપૂરું વ્યાપ્યું; ત્યારે તે ભૂતે પોતાના મિત્ર સાપને કહ્યું: ‘જો બાઈ, હું આપણા રાજની કુંવરીના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાનો છું. કોઈ મને તેના શરીરમાંથી કાઢી શકે એમ નથી. રાજ ભણેને ગમે તેટલા વૈદ્ય-દાકતરને બોલાવે તેમનાથી કંઈ વળે તેમ નથી. એક મંત્ર છે. જો કોઈ તે બણે તો મારે શરીર ખાલી કરી ચાલ્યા જવું પડે.’

સાપે પૂછ્યું: ‘તે શો મંત્ર છે?’

તે ગ્રેતે તેને તે મંત્ર કહી સંભળાવ્યો. ત્યારપછી સાપે તેને કહ્યું: ‘પેલા ખેતરમાં ઈંટનો ટેકરો છે, તેની નીચે અગાધ ધન-રાશિ માટીમાં દાટ્યો છે. હું તેનો રક્ષક છું. જ્યાં સુધી હું છું, ત્યાં સુધી કોઈનું સામર્થ્ય નથી કે એને ખોદીને કાઢી લે.’

ભૂતે પૂછ્યું: ‘શું કરે તો તારે ત્યાંથી નારી જવું પડે?’

સાપે ઉત્તર આપ્યો: ‘એક મંત્ર છે. જો તે મંત્ર કોઈ ત્યાં આવીને બણે, તો મારે ત્યાંથી તત્કાળ ભાગી જવું પડે.’ ભૂતે મંત્ર જાણવાની ઇચ્છા દર્શાવતાં તે સાપે તે મંત્ર કહી સંભળાવ્યો.

ગુરુમુખે ભૂત અને સાપની વચ્ચે થયેલી બધી વાત સાંભળી લીધી અને પો. ફાટવાની તે રાહ જોવા લાગ્યો. જ્યાં વખત થયો કે પાસેના રસ્તાપરથી લોકોની અવરજવર શરૂ થઈ. ગુરુમુખ ફૂવામાંથી મદદ માટે બૂમો મારવા લાગ્યો. તેનો અવાજ સાંભળી કેટલાક માણસો ફૂવાના મોં આગળ આવી પહોંચ્યા, અને તુરત જ તેને ફૂવામાંથી બહાર કાઢ્યો, તથા સંકટમુક્ત કર્યો.

ગુરુમુખ કપડાં સૂકવી તે પહેરી રાજને મળવા માટે નીકળ્યો. ત્યાં જઈ તેણે વૈદ્ય તરીકે પોતાનો પરિચય આપી, રાજકુંવરીને રોગમુક્ત કરવાની સ્પર્ધામાં તે જિત્યો. રાજએ કહ્યું: ‘તારી ઉંમર

તો નાની જણાય છે. તું ચિકિત્સાશાસ્ત્રમાં ફેટલો પ્રવીણ છે, તે હું જાણતો નથી; પરંતુ જો તું મારી કુંવરીનો રોગ મટાડીશ, તો તેનો હાથ તારા હાથમાં સમર્પીશ. મને ખીજું કંઈ સંતાન નથી, તેથી રાજ્યનો ઉત્તરાધિકારી પણ તું જ થઈશ. જો તું તેને રોગમુક્ત નહિ કરી શકે, તો જલ્લાદને હાથે તારું શિર કપાવી નાખીશ. બોલ, તારે આ શરત મંજૂર છે ?

ગુરુમુખે તે શરતનો સ્વીકાર કર્યો. રાજકુમારીને તેના ઇલાજથી એક જ દિવસમાં ફાયદો થયો અને તેણે પોતાનું ગુમાવેલું આરોગ્ય પુનઃ પ્રાપ્ત કર્યું. રાજ્યએ પ્રસન્ન થઈ મહાધામધૂમથી પોતાની કન્યા તેને પરણાવી. મહેલની બાજુમાં એક ખીજો મહેલ બંધાવી આપ્યો. ગુરુમુખ તેમાં પોતાની પત્ની સહિત આનંદથી રહેવા લાગ્યો.

આ પ્રમાણે ગુરુમુખ સુખમાં દિવસ કાઢતો હતો. ત્યાં એક દિવસ તેના બંધુ આવી પહોંચ્યા. મનોમુખે સાંભળ્યું હતું, કે તેનો ભાઈ હવે રાજ્યનો જમાઈ થયો છે; તેથી તે કંઈ પ્રાપ્તિની આશાથી બંધુવ જણાવવા આવ્યો હતો. સરલ અને ઉદાર હૃદયવાળો ગુરુમુખ પોતાના ભાઈની નીચતા-વિશ્વાસઘાતકતા વિસરી જઈ, અતિ આદરમાન આપી તેણે તેનો સત્કાર કર્યો. ફેટલાક દિવસ માનપાનથી રાખી, તેને યાદગીરીમાં કિંમતી પદાર્થો આપી વિદાય કર્યો. મનોમુખને આશા હતી તેના કરતાં પણ અતિશય દ્રવ્ય મળ્યું; પરંતુ તે પોતાનો જાતિસ્વભાવ ભૂલ્યો નહિ; જતાંજતાં પણ તેણે ડાંખ માયો. વિદાય થતાંથતાં તેણે એવી વાત ઉડાડી કે રાજ્યનો જમાઈ તો જાતનો મહેતર-ટેડ છે.

થોડા જ વખતમાં આ વાત રાજ્યના કાને પહોંચી. આ ખીના જાણી તેના મર્મને આઘાત થયો અને તેણે તેના જમાઈને દૂર રાખ્યો. દરરોજ તે પોતાના જમાઈની સાથે બેસી ભોજન લેતો હતો; પરંતુ હવે તેને માટે તેણે સ્વતંત્ર વ્યવસ્થા કરી. તેને વિચાર કરતાં જણાયું, કે એક અઝાતકુલશીલ યુવકને કન્યાદાન કરવું, એ

તેના જોવા માટે ઉચિત ન હતું. તેણે એમ વિચાર કર્યો કે આવો સુંદર અને ધર્મપરાયણ નીચ કુળમાં ઉત્પન્ન થયો હોય તે સંભવિત નથી.

મમે તેમ હો, પણ રાજના વર્તનમાં જે પરિવર્તન થયું હતું, તે ગુરુમુખ જોઈ શક્યો; પરંતુ તેનું કારણ શું, તેનો તે નિર્ણય કરી શક્યો નહિ. રાજકુંવરીને પૂછતાં પણ કંઈ કારણનો પત્તો મળ્યો નહિ. ખેર, એ વાત ઝાઝા દિવસ છાની રહી શકી નહિ. કોઈ એક અનુચરને મોંઝે જ્યારે તેણે સાંભળ્યું, કે બાઈ તરીકે આવીને મનોમુખ ફરીથી વિશ્વાસઘાત કરી ગયો છે, ત્યારે તેના હૃદયને ભારે આઘાત થયો. તે ઉત્તમ વંશમાં જન્મેલો હોવા છતાં મનોમુખે આ પ્રમાણે ખોટી વાત ઉડાડી! તે તરત જ રાજને મળ્યો. તેને જોતાં જ રાજએ નાખુશ થઈ મોં ફેરવી દીધું; છતાં તેને જમાઈની વાત સાંભળવી પડી. જમાઈએ કહ્યું: ‘આપ વિનાકારણ મારા પર નાખુશ થયા છો. આપની નજરમાં હલકા કુળનો લાગતો હોઈશ; પરંતુ વંશમર્યાદામાં-કુળની મોટાઈમાં કોઈથી જિતરું એમ નથી. મારા પૂર્વજોએ મેળવેલો ધનરાશિ હજી દાટેલો છે અને તે એટલો છે કે રાજનો ધનભંડાર તેના આગળ તુચ્છ છે, રાજના ભંડારમાં પણ એવાં રત્નો હશે કે નહિ તે સંદેહજનક છે. એ ધન વડે હું એક નાનું રાજ્ય સ્થાપી શકું એમ છું; પરંતુ આપના સ્નેહ વડે ખંધાયેલો છું. આપ ખાતરી રાખજો કે હું સારા વંશમાં જન્મ્યો છું.’

ગુરુમુખ પ્રતિ રાજ પ્રસન્ન થયો; કિંતુ તેનો સંદેહ સંપૂર્ણ રીતે નિર્મૂળ કરવા ગુરુમુખ, રાજ અને કેટલાક માણસોને લઈ તે વિસ્તૃત મેદાન તરફ ઘોડા પર બેસી ચાલી નીકળ્યો. એક વિશાળ અટાલિકાનો એક ભાંગી ગયેલો ટેકરો જણાયો. રાજએ ત્યાં પહોંચી, જમાઈને પૂછ્યું: ‘ક્યા સ્થળે રત્નાદિ દાટ્યાં છે?’

ગુરુમુખને તેની ખબર ન હતી. તેણે વિચાર કરી જોયું તો

તેને સ્કુરણા થઈ, કે જ્યાં પેલો સાપ હશે, ત્યાં ધન દાટેલું હશે. એમ મનમાં વિચાર કરી પ્રકટપણે તેણે કહ્યું: ‘મને તે સ્થાનની ખબર નથી; કારણ કે પુરુષાનુક્રમે તે હકીકત મારા સાંભળવામાં આવી છે: હું હમણાં જ સ્થાનનો નિર્ણય કરી શકીશ.’

એમ કહી તેઓ ખંતે તે ટેકરાની આસપાસ ફરવા લાગ્યા; એટલામાં ખંતેની નજરે એક જાડા શરીરવાળો સર્પ નજરે પડ્યો. સાપ ફેણ માંડી હમલો કરવા તૈયાર થયો. રાજા ભયથી આઘો ખસી ગયો; પણ ગુરુમુખ ત્યાંથી આઘો ન જતાં પેલો મંત્ર બોલવા લાગ્યો. નાગ ફેણ વાળી લઈ સત્વર ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો અને જોતજોતામાં અદૃશ્ય થઈ ગયો.

જે સ્થળે સર્પ હતો, તે સ્થળે ખોદવાના કામનો આરંભ કરવામાં આવ્યો. માટી ખોદતાંખોદતાં અંતે એક મોટું ઘર જેવું જણાયું. તેનો દરવાજો તોડી જોતાં તેમાં એક ઓરડો જણાયો અને તે ઓરડામાં ધનરત્નોનો મોટો ઢગલો હતો. રાજાએ અત્યંત પ્રસન્ન થઈ જમાઈને આલિંગન આપ્યું. છેવટે તે વિપુલ ધનરાશિને ત્યાંથી લઈ જઈ રાજ્યના ભંડારમાં રાખવામાં આવ્યો. તે સર્વ ધનસંચય જમાઈ અને કન્યાને માટે અલગ રાખવામાં આવ્યો. રાજાએ ઘણા સમય સુધી પોતાની કન્યા અને જમાઈનું સુખ દીધું. અંતે તે આલોક છોડી ચાલ્યો ગયો. ગુરુમુખ ત્યારપછી સિંહાસનારૂઢ થયો.

આ વાતનો સારાંશ એ છે કે જ્યારે ભાગ્ય વા પૂર્વજન્મનાં કર્મફળ પ્રસન્ન થાય, ત્યારે તે ભાગ્યવાન પુરુષને વિપત્તિમાંથી ખેંચી કાઢી તેના પર સુખશાંતિ અને અર્થની વૃદ્ધિ કરે છે. મનોમુખ જેવા સોસો માણસો વિદ્ય નાખે તો તેથી કંઈ વળતું નથી.

ખાખાએ કહ્યું હતું, કે સાધક જે પ્રકારની ભાવનાને પોષતો ભગવાનનાં દ્વારે પ્રાર્થના કરે છે, તેને તેના સંકલ્પ પ્રમાણે ભગવાન ફળ આપે છે. કોઈ એક સ્થળે એક રાજકુમાર અને તેના ત્રણ

મિત્રોએ સંકટપ ક્યો, કે તેમણે સંસારનો ત્યાગ કરી સાધુ બનવું. શા માટે સાધુ બનવું તે પણ તેમણે આપસઆપસમાં નક્કી કરી લીધું હતું. પ્રથમ યુવકે કહ્યું, કે હું એટલા માટે સાધુ થવા ઇચ્છું છું કે સાધુ થવાથી સારુંસારું ખાવાનું મળે છે. સાધુ થવામાં ખીજની વાસના ઉત્તમ વસ્ત્રાદિકની હતી. ત્રીજાએ કહ્યું, કે સાધુ થવાથી નિત્યનિત્ય હજારો માણસોના દર્શનનો લાભ મળે. રાજપુત્રને આમાંની એક પણ ઇચ્છા ન હતી. તેને તો તેના પ્રાણની તૃપ્તિ જોઈતી હતી. તેને શાશ્વત સુખ-જે સુખ માટે મોટામોટા માણસો સંસારનો ત્યાગ કરે છે અને સંન્યાસ લે છે, તે સુખની ઇચ્છા હતી. તેણે કહ્યું: ‘મને શાશ્વત સુખ જોઈએ છે-હું ભગવાનની પ્રાપ્તિ ઇચ્છું છું.’

આ પ્રમાણે વિચાર નક્કી કરી તે ચારે જણ એક યોગીના આશ્રમે ગયા. યોગીએ તેમને પ્રશ્ન કર્યો: ‘તમારી શી ઇચ્છા છે?’ ચારે જણે પોતપોતાની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરી. પહેલાને યોગીરાજે તેમના બંડારતું કામ સોંપી કહ્યું: ‘બંડારનો સર્વ બાર તારા ઉપર છે. આશ્રમમાં જે ખાદ્ય પદાર્થો તૈયાર થાય, તે તું સંતોષપૂર્વક ખાજે.’ બીજાને ઉદ્દેશી કહ્યું: ‘જે નવાં વસ્ત્રો આશ્રમમાં આવે તેમાંથી મરજીમાં આવે તે સુખેથી તું પહેરજે.’ ત્રીજાને કહ્યું: ‘જે સર્વ જણ મને ભગવાની ઇચ્છા કરે, તેમને લઈ તું મારી પાસે આવજે.’ અને તે રાજપુત્રને પોતાની પાસે રાખી યોગીરાજ સાધન-શિક્ષણ આપવા લાગ્યા.

આ પ્રમાણે કેટલોક સમય વહી ગયો. યોગીને તીર્થ-ભ્રમણની ઇચ્છા થવાથી ચાર શિષ્યોને બોલાવી તેમણે કહ્યું: ‘હું થોડા સમય માટે અન્યત્ર જવાનો છું. એક ઝાડનું ખી આપું છું. તમે તેને આશ્રમમાં રોપજો. જ્યારે તેને અંકુર ફૂટે, ત્યારે તેની સંભાળ લેજો. આ વૃક્ષને ચાર ફળ આવશે. તે વખતે તમે નિયમિત પહેરા ભરજો અને જેના પહેરા વખતે જે ફળ વૃક્ષ પરથી નીચે પડે, તે તેનું ભક્ષણ

કરે, એ ધ્યાનમાં રાખજો.'

આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપી યોગી ચાલ્યા ગયા. ગુરુના આદેશ પ્રમાણે ચાર શિષ્યોએ બી રોપી, યતનપૂર્વક ચારે જણુ વારા પ્રમાણે તેનું રક્ષણ કરવા લાગ્યા. વૃક્ષ દિવસેદિવસે વધવા લાગ્યું. તેને શાખા અને પત્ર ફૂલ્યાં અને તે શોભવા લાગ્યું. અંતે તે વૃક્ષને ચાર ફળ આવ્યાં. એક સમયે રાજપુત્ર પહેરેા ભરતો હતો, તે વખતે એક ફળ નીચે પડ્યું. રાજપુત્ર તે લાઇ ખાઈ ગયો. તેજ ક્ષણે તેને ચિત્તશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઇ; અર્થાત્ તેની કુર્વાસના ટળા મઠી. બીજાં ત્રણ ફળ રાજપુત્રના પહેરાવખતેજ ઝાડ પરથી નીચે પડ્યાં અને તે તેનો પણુ આહાર કરી ગયો. બીજાં ફળ બક્ષણુ કરતાંની વાર તેને સેવાલાભ થયો: યમ, નિયમ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન અને ધારણા તેને પ્રાપ્ત થયાં. તૃતીય ફળના સેવનથી તેને રિદ્ધિસિદ્ધિ અને સર્વિકલ્પ સમાધિ પ્રાપ્ત થઈ, જ્યારે ચોથા ફળના બક્ષણુથી નિર્વિકલ્પ સમાધિને તે મેળવી શક્યો.

બાકીના ત્રણ જણુ જોયું, કે રાજપુત્ર ચારે ફળ ખાઈ ગયો છે અને તેથી તેણે બહુ શક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે. તેઓએ ઈર્ષ્યાના આવેશમાં રાજપુત્રને ઠપકો આપ્યો. રાજપુત્રે કહ્યું: 'વિના કારણુ તમેા સર્વ મારા પર ગુરુસે થાવ છો. મેં ગુરુદેવની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું છે. જો તેમની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કંઈ કર્યું હોય, તો મને શિક્ષા કરો. તમારી ઇચ્છા હોય તો ગુરુદેવને તમે આ બીના વિદિત કરો. સ્મરણુ કરતાંની વાર તેઓ અહીં આવ્યા વગર રહેશે નહિ. ચાલો, આપણે તેમને હાક મારીએ.'

રાજપુત્રે આહ્વાન કરતાંની વાર યોગીરાજે આશ્રમમાં આવી તેમને દર્શન આપ્યાં. શિષ્યવૃંદે પ્રણામ કરી બનેલી ઘટના વર્ણવી તેમનેા અભિપ્રાય પૂછ્યો. યોગીરાજે કહ્યું: 'જે થયું છે તે ઠીક થયું છે. તમે જે વાસના પોષીને મારી પાસે આવ્યા હતા, તમારી

તે વાસના પૂર્ણ થઈ છે કે નહિ? તેનો તમે જ વિચાર કરો.’*
શિષ્યો ચૂપ રહ્યા.

બાબાએ અમને સમજાવ્યું કે તે યોગીરાજ તે સ્વયં ભગવાન. સાધકો તેમની પાસે જે યાચના કરે તે તેમને આપે.

શ્રીમાન હનૂરાનંદ અવધૂતજીએ કહ્યું, કે એકદા શ્રી રામચંદ્રે વસિષ્ઠજીને પૂછ્યું હતું: ‘શા ઉપાય વડે મનને વશ કરી શકાય?’.

વસિષ્ઠજીએ જવાબ આપ્યો હતો: ‘ચાર ઉપાય વડે: બ્રહ્મવિદ્યા, સાધુસંગ, નિર્વાસના અને ચિત્તવૃત્તિનિરોધ.’

ચતુર્થ તરંગ

બાબા ભક્તોના આમંત્રણ કે આવાહનને પાછું ફેલતા નથી— તેમને જલપાઈગિડી જવું પડ્યું. વૈશાખ વદ બીજનો દિવસ મુસાફરી માટે નક્કી કરવામાં આવ્યો. રાત્રે એક વાગે રવાના થઈ નાટોરથી રેલમાડીને પકડવાની હતી. બાબા તૈયાર—હમેશ હરવખતે તેઓ તૈયાર હોય છે. તેમની એક ગાંધી, તેમાં કંઈક ઔષધ અને વત્રો, એક દોરીબાંધેલો પથ્થરનો લોટો અને ત્રણ હાથ લાંબી એક લાકડી. આ નવી લાકડી—દંડનું નામ છે શક્તિશૈલ. ત્રિપુરાનાં મહારાણીએ તેમને તે આપી છે. તે સાધારણ લાકડી નથી. એમાં કેટલાક ગુણ છે. જે ઘરમાં એ લાકડી હોય તે ઘરમાં કહે છે કે સાપ આવતો નથી.

તે ગમે તેમ હો, બાબા લાઠી—લાકડી અને ઘડિયાળ લઈ તરત તૈયાર થયા; બારણાં આગળ મોટર તૈયાર હતી. ઘણા ભક્તો

* મંત્રે તીર્થે દ્વિજે દેવે દૈવજ્ઞે મેષજે ગુરૌ ।

ચાદ્દશી ભાવના યત્ર સિદ્ધિર્મવતિ તાદૃશી ॥

મંત્રમાં, તીર્થમાં, દ્વિજમાં, દેવમાં, ન્યોતિપીમાં, ઔષધમાં અને ગુરુમાં જેવી ભાવના જેમાં હોય તેવી સિદ્ધિ થાય છે.

બાબાને પ્રણામ કરવા બિભા હતા. કેટલાકની આંખમાં પાણી ભરાઈ આવ્યાં. બાબા સર્વેને આશીર્વાદ આપી, ‘હરિહર’ કહી મોટરમાં બેઠા. ગાડી જોતજોતામાં અદૃશ્ય થઈ ગઈ. તે સમયે વિચાર થઈ આવ્યો કે, બાબા આ ઘરને ફરી પાવન કરવા આવશે કે નહિ?

બાબાને વિદાય કરી હું અગાશી પર આવી. શુક્લપક્ષની ચૌદશ હતી. ચાંદની પુરખહારમાં ખીલી નીકળી હતી, ચોમેર પ્રકુલ્લતા હતી; પરંતુ મારું મન અંધકારથી ઘેરાયલું હતું. હું આકાશ તરફ જોઈ રહી.

મને એમ થયું કે જાણે દૂર એક અતિજિંચો પહાડ છે અને તે પહાડના મસ્તકે એક જ્યોતિર્મય પુરુષ બિભો છે. કેટલા દીર્ઘ સમયથી તે એ જ ભાવે બિભો રહ્યો છે, તે મનમાં સ્ફુરી આવ્યું. તેને ક્ષુધા નથી, તૃષ્ણા નથી, દુઃખ નથી, શોક નથી—તે નિવાન-નિષ્કમ્પ-પહાડની માફક અચલ, અટલ, અચંચલ, અવિકમ્પિત છે. કેટલા યુગયુગાંતર તેના માથા પર થઈ ગયા છે; કિંતુ તે શીત અને ગ્રીષ્મથી પર છે, વાસનાશન્ય છે, અનુભવશક્તિવગરના છે. પહાડની તળેટીમાં કેટલાંક નરનારી ઠાલાહલ કરે છે, પરસ્પર કાપાકાપી કરે છે, હિંસાદ્રોષથી તાડિત થઈ સતત કલહ કરે છે; કિંતુ તે મહાપુરુષ નિર્વિકાર અને નિર્વિકલ્પ છે. તેઓ જાંચેસ્વરે કહે છે :

જે કરવાનું તે સર્વ કર્યું છે;

બીજું કંઈ કરવાની ચાહના નથી.

જે જાણવાનું તે સર્વ જાણી લીધું છે;

બીજું કંઈ જાણવાની ચાહના નથી.

જે સર્વ પ્રાપ્ત કરવાનું છે, તે પ્રાપ્ત કર્યું છે;

બીજું પ્રાપ્ત કરવાની ચાહના નથી.

વિચાર કર્યો કે તે જ શું મુક્ત પુરુષ? શી અવસ્થાને મોક્ષ કહે છે? શુદ્ધેવ! તે મને શીખવો, મને ધરી લો—મને પથ દેખાડો!

પંચમ તરંગ

બાબા એક દિવસ જલપાઈયુડી રહી દાર્જિલિંગ, કાલિમપં વગેરે ઠેકાણે ફરી આવ્યા. દાર્જિલિંગ વા દુર્જયલિંગમાં મારાં જેઠાણીનું 'ગિરિવિલાસ' નામનું પ્રાસાદ જેવું મકાન છે. બાબાને ત્યાં રહેવા માટે તે નક્કી કર્યું હતું; પરંતુ બાબાએ તે વાતને સ્વીકારી નહિ. અંતે તેઓ કુમારના આગ્રહને પાછો ઠેલી શક્યા નહિ અને જ્યેષ્ઠ વદ છઠ્ઠે દિવસે થોડાક કલાક માટે ત્યાં મળવા પધાર્યા. જે સમયે બાબા દાર્જિલિંગથી કલકત્તા થઈ જશિડિ પાછા ફરવા માટે તૈયારી કરતાં હતા, તે સમયે મારાં જેઠાણી પત્ર દ્વારા અને તારથી ફરીફરી આગ્રહ કરતાં હતાં, કે બાબાને એકવાર તે દીધાપતિયા આવવું જ પડશે. ભક્તની ઇચ્છાના કલ્પતરુ જેવા બાબા કોઈના પણ મનને વ્યથા આપવા ઇચ્છતા નથી; તેથી આખરે તેઓ દીધાપતિયા પધાર્યા.

બાબાએ રાજપ્રાસાદમાં વાસ કર્યો નહિ. તળાવમાં હવા ખાવા માટે બાંધેલું મકાન જેની ત્રણે બાજુ સ્વચ્છ અને ઊંડું જળ છે, તે સ્થાન તેમણે પસંદ કર્યું. શ્રીમાન કુમાર પ્રતિભાનાથ-રાજ પ્રમદાનાથના જ્યેષ્ઠ પુત્ર હરવડી તેમની પાસે રહી પોતાના હાથે બાબાની પરિચર્યા કરતા હતા.

બપોરના અમે અવધૂત હજૂરાનંદજીને પકડ્યા અને તેમના જીવનની કંઈક ઘટના કહેવા કહ્યું. અવધૂતજી સ્વભાવે ઘણા ગંભીર અને થોડું બોલનારા છે. તેમણે જોયું કે વાત કહ્યા વગર છૂટકો નથી; તેથી તેમણે તેમના જીવનમાંની એક ઘટના સંભળાવી.

જે સમયની તેમણે વાત કરી, તે સમયે કૌપીન-લંગોટી સિવાય કંઈ પણ વસ્ત્ર ધારણ કરવાનો તેમનો અધિકાર ન હતો.

x દીધાપતિયાના રાજ પ્રમદાનાથનાં સ્ત્રી, રાણી શ્રીમતી ગિરિજાકુમારી.

કેવળ અવધૂત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટે કૌપીન પહેરી તેમને બાર વર્ષ પરિભ્રમણ કરવાનું હતું. આ અવસ્થામાં એક સમયે સ્મશાનની પાસે ખુલ્લા સ્થાનમાં તેઓ રાત યુગ્મરતા હતા. તેમણે સહસા જોયું કે થોડે છેટે સ્મશાનમાં એક માર્ઘ અગ્નિ પ્રકટાવી કંઈ કરે છે. આ જોઈ તેઓ વિસ્મય પામ્યા. આવી અંધારી રાત્રે સ્મશાનમાં એકલી સ્ત્રી એ શું? ખરેખર તે મનુષ્ય છે કે કોઈ બીજું? કુતૂહલવશ તેઓ આગળ વધ્યા. જોયું તો ખરેખર, એક સ્ત્રી અગ્નિ પર રોટલી શેકી તૈયાર કરે છે. એ દેશમાં એવો રિવાજ હતો, કે છોકરાં યવાની ઉંમર થયા છતાં જો સ્ત્રીને સંતાન ન થાય, તો સંતાન થવા માટે પોતાના પતિની આત્મા લઈ સ્મશાનમાં રાત્રે તે રોટલી તૈયાર કરી ખાઈ લે છે. આ માટે તે સ્ત્રી ત્યાં આવી હતી. અવધૂતજી બૂખ્યા હતા અને તેમને તે દિવસ જમ્યા વિના કાઢવો પડ્યો હતો. તેમણે તેની આગળ જઈ, એક રોટલીની ભિક્ષા માગી. તેમની કૌપીન ધારણકરેલી મૂર્તિ, ચૂલામાંના અગ્નિના ઝાંખા પ્રકાશમાં, જોતાંની વાર તે સ્ત્રી મૂર્છા ખાઈ પડી. આ જોઈ અવધૂતજીને ભય થયો અને મનમાં શંકા ઊપજી, કે આ સ્ત્રીનો કોઈ શત્રુ થોડે જ છેટે હોવો જોઈએ. તે જો આવી પહોંચશે, તો માળો દેશે ને નાહક ઝબડો થશે. આવો વિચાર કરી તેઓ ત્યાંથી સત્વર નાહા, પળનો પણ વિલંબ કર્યો નહિ અને જોતજોતામાં ઉતાવળા પગે અંધકારમાં અદરશ થઈ ગયા.

બીજે દિવસે ગામમાં તે સ્ત્રીનો પત્તો મેળવી તેઓ તેને ઘેર ગયા. તે સ્ત્રીને થોડીથોડી વારે મૂર્છા આવતી હતી. અવધૂતજીએ તેને શાંત પાડી અને સમજાવી સારી કરી.

અવધૂતજીએ કહ્યું કે, ભૂતયોનિના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરીએ; તોપણ શુદ્ધ-પવિત્ર વ્યક્તિને તેનાથી ભયનું કંઈ કારણ નથી. એક દિવસ કથાપ્રસંગે સાધુમાયાએ પણ એવા જ પ્રકારનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. બાપાએ વિશેષમાં કહ્યું હતું, કે જે ઘરમાં કનેશ

નથી, જ્યાં નિત્ય ભગવત્કથા થાય છે અને જ્યાં શુદ્ધાત્મા વાસ કરે છે, ત્યાં પ્રેત ઊભું રહેતું નથી.

હમણાં અમે આનંદમાં દિવસ કાઢીએ છીએ; પરંતુ જ્યારે વિચાર આવે છે કે બાબાને જશિડિ જવા માટે માત્ર ત્રણ જ દિવસ બાકી છે, ત્યારે અંતરમાં વિષાદ થાય છે. અમે બધાંયે મળીને અહીં વધુ સમય રહેવા માટે બાબાને આગ્રહ કર્યો; પરંતુ બાબા કોઈ પણ રીતે આ વાતમાં સંમત થયા નહિ. તેમણે કહ્યું કે એક સાધુ કેલાસમાં તેમની રાહ જુએ છે. બાબાને કેલાસ આવવા માટે તે ફરીફરીને પત્ર લખે છે; તેથી રસ્તામાં બીજે કંઈ વિઘ્ન થાય એમ નથી. બેએક પત્ર પણ અમને વાંચી સંભળાવ્યા. એકમાં લખ્યું હતું:

લક્ષ્મીપતિકે કર વસે પાંચ વર્ણુકો નામ;

આદિ અક્ષર છોડકે, બચે સો દિને આન.

અર્થાત્ લક્ષ્મીપતિ કહેતાં શ્રીકૃષ્ણ. તેમના હાથમાંની પાંચ અક્ષર-ની વસ્તુનું નામ લઈ તે નામમાંથી પહેલો અક્ષર ત્યાગી, બાકી વધે તે આવી મને આપો. શ્રીકૃષ્ણના હાથમાં પાંચ અક્ષરનું નામ ‘સુદરશન’ છે. તેમાંથી આદિ અક્ષર ‘સુ’ બાદ કરતાં ‘દરશન’ રહે છે, તે આપો.

બીજામાં લખ્યું હતું:

હોવે શિવ કેલાસમેં તબ શોભત કેલાસ,

શન મિત ચલને સમે, ચિત્ત હમ હોત ઉલાસ,

અર્થાત્ શિવ જ્યારે કેલાસમાં હોય છે, ત્યારે જ કેલાસની શોભા છે. હે મિત્ર સંભળો, અમે અહીંથી જઈએ, ત્યાર પહેલાં તમારાં દર્શન થાય તો બહુ આનંદ થાય.

આથી બાબાનું મન કેલાસ તરફ વળ્યું હતું. કલકત્તામાં પણ બેત્રણ દિવસ વિલંબ થવાની સંભાવના હતી; કારણ કે ત્યાં પણ દશબાર જણ તેમનાં દર્શન કરવા ઉત્સુક હતા. અમારા વિષાદ પામેલા મનને પ્રકુલ કરતા માટે તેમણે એક પોપટની વાત કહી.

કોઈ એક રાગને ઘેર એક સાધુએ આતિથ્ય ગ્રહણ કર્યું હતું. તેની પાસે એક સુંદર પોપટ હતો. સાધુએ તેને બહુ પરિશ્રમ કરી, સ્તોત્ર અને ગીતાના શ્લોક શિખવ્યા હતા. પોપટને મુખે આવા સુંદર શ્લોક અને ભગવતનામ સાંભળી રાગને ઘણો આનંદ થતો હતો. સાધુ કેટલાક માસ રાગને ત્યાં રહ્યા બાદ તેમણે સ્થાનાંતર કર્યું. વિદાયવેળાએ તે પોપટ રાગને આપી ગયા. પોપટ રાગને ઘણો પ્રિય હતો. તે તેને પોતાની પાસે રાખતા અને તેના મુખે ધર્મકથા સાંભળતા હતા.

રાગની એક રખાત હતી. તેણે સાંભળ્યું કે રાગને આ પોપટ અતિશય વહાલો છે અને તેની પાસેથી રાગ સ્તોત્રો અને ધર્મકથા શ્રવણ કરે છે. આ સાંભળી તે વેશ્યાના અંતરમાં ઈર્ષ્યા આતી. તેને શંકા થઈ કે રખેને તેના મુખે ધર્મકથા સાંભળી, રાગનું મન વેરાગ્ય તરફ વળે! જો એમ થાય તો અવશ્ય તેનું નસીમ ફૂટવાનું.

એક દિવસ નૃત્યગીતથી રાગને રીઝવી તે વેશ્યાએ તે પોપટને ઇનામમાં માગી લીધો. રાગએ જાણ્યું, કે તેને પોપટની સેવા કરવાનું મન થયું હશે. ગમે તેમ, પણ તેણે તે પોપટ તેને દાન કરી દીધો.

વેશ્યાએ સુયોગ જોઈ, દાસીને કહ્યું: ‘એને ક્યાં ય લઈ જઈ મારી નાંખ.’ દાસી પોપટને લઈ શિવમંદિરમાં ગઈ, તે સ્થાન એકાંત હતું. બપોરના માણસની અવરજવર પણ ઓછી. મંદિરમાં આવ્યા પછી, દાસીના મનનો વિચાર બદલાયો. આવા પવિત્ર સ્થાનમાં હત્યા કરવી તેને ઠીક લાગી નહિ. પોપટને મારી ન નાખતાં, તેણે તેની જમણી પાંખ ભાંગી નાંખી ત્યાંથી ચાલી ગઈ અને પોતાની બાઈને જણાવ્યું: ‘પક્ષીને મારી નાંખ્યું છે.’

પેલો પોપટ પોતાની ભાંગેલી પાંખને લીધે ઊડી શક્યો નહિ, પરંતુ જે માર્ગે શિવને ચઢાવેલું જળ જળકૂંડીમાં પડતું હતું, ત્યાં હ. ૯

ફૂંદતોફૂંદતો ગયા અને જળનું પાન ક્યું. કેટલીકવાર પછી જરા આરામ કરી તે જ માર્ગે તેણે શિવમંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો. શિવ પર ચઢાવેલા ચોખાના દાણા વેરાયલા હતા, તે તેણે ખાધા અને ગંગાજળનું પાન ક્યું. બાદ એ મંદિરમાં એક આકાર હતું, તેમાં જઈ તેણે રાત્રી કાઢી.

આ પ્રમાણે કરતાં કેટલાક દિવસ વીતી ગયા અને તે પોપટ ધામેધામે સાંજે થઈ ગયો. પેલી વેશ્યા એક દિવસ મહાદેવની પ્રભુ કરવા આવી. જેવી તે શિવને પ્રણામ કરી બિભી થતી હતી, તે સમયે અદૃશ્ય રથાનમાં રહેલા પોપટે કહ્યું: 'વર પ્રહણુ કર.' વેશ્યા સમજી કે મહાદેવજી તુષ્ટ થઈ વર પ્રહણુ કરવાની આજ્ઞા કરે છે; તેથી તેણે અતિ પ્રસન્ન ચિત્તે કહ્યું: 'પ્રભુ! જે આપ મારા પર તુષ્ટ થયા હો, તો એવું વરદાન આપો કે 'રાજા ચિરદિન મારા પ્રતિ પ્રસન્ન રહે. કોઈ દિવસ તે મારાથી અસંતુષ્ટ ન થાય.'

પ્રત્યુત્તર મળ્યો: 'તેમ થશે; પણ તેમ થવા માટે એક દિવસ કષ્ટ સહન કરવું પડશે. તેમ કરવા તું કબૂલ છે?'

'આપ જેમ આજ્ઞા ફરમાવશો તેમ કરીશ.'

'તારે માથું મૂંડાવી ગધેડા પર બેસવું પડશે. મોં પર મેશ લગાડી નમ્રદેહે આખા ગામની પ્રદક્ષિણા કરવી પડશે. સાથે એક જાણુ વાઘ વગાડનાર રાખવો પડશે. વાઘખનિથી જે માણુસો એકા થાય તેમને મીઠાઈ વહેંચવી પડશે.'

'પ્રભો! આપની આજ્ઞા બધું જ કદિન અને કહોર છે.'

'કષ્ટ સહ્યા વગર સિદ્ધિ થતી નથી. તું આ કબૂલ કરે તો ઠીક; નહિ તો, તું અદ્ય સમયમાં રાજાની પ્રીતિ ગુમાવીશ.'

વેશ્યાએ તે વાત મંજૂર રાખી અને ઘેર પાછી આવી. બીજે દિવસે સવારના બીડીને માથું મૂંડાવ્યું અને નમ્માવસ્થામાં ગધેડા પર

તે બેઠી અને જે પ્રમાણે તેને આજ્ઞા કરવામાં આવી હતી, તે પ્રમાણે નગરપ્રદક્ષિણા કરવા તે નીકળી પડી. વાળનાં અવાજથી અને મીઠાઈના લોભથી ઘણા માણસો તે જોવા એકઠા થવા લાગ્યા. ન્યારે તે મહેલ પાસેથી જતી હતી, ત્યારે વાળનો અને માણસોનો અવાજ રાગને કાને પહોં. કુતૂહલથી રાગએ એક પ્રહરીને શું છે તેની ખબર કાઢવા મોકલ્યો. પ્રહરી તે જોઈ પાછો ફર્યો અને શરમથી નીચું મોં કરી બિભો રહ્યો. રાગને કહેવાની હિંમત ચાલી નહિ. રાગએ જે જોયું હોય તે કહેવાનો પુત:પુત: આદેશ કર્યો, ત્યારે તેણે સધળી હકીકત ખુલ્લેખુલ્લી કહી. આ સાંભળી રાગને ક્રોધ વ્યાપ્યો અને ગર્જના કરી તેણે કહ્યું: 'તે દુષ્ટાને આ બાગમાં પગ મૂકવા દેશો નહિ.' રાગની આજ્ઞાનો તત્કાળ અમલ કરવામાં આવ્યો.

આ તરફ તે થાકીપાકી વેશ્યા ન્યારે ઘેર પાછી ફરી, ત્યારે તે આશ્ચર્ય પામી કે ગૃહદ્વાર બંધ છે અને પહેરેગીર તેને અંદર જવા દેતો નથી. આ સ્થિતિ જોઈ તેના માથા પર વજ્રાઘાત થયો. તે આકંઠ કરવા લાગી અને છાતી ફૂટવા લાગી; પરંતુ હવે કંઈ ઉપાય રહ્યો ન હતો. તુરત જ તેને મહાદેવની આજ્ઞાનું સ્મરણ થયું, તે મંદિર તરફ દોડી અને દ્વારના ઉંચરા પર કપાળ ફૂટતી તેની ખીડા મહાદેવને જણાવવા લાગી.

તે સમયે પેલો પોપટ ઝાડની ડાળી પર બેઠેલો હતો. તેણે કહ્યું:

શઠં પ્રતિ શાઠ્યં કુર્યાન્, સારલ્યં સરલં પ્રતિ ।

ત્વયા મે મુણ્ડિતં પક્ષં, મયા તે મુણ્ડિતં શિરઃ ॥

શાઠ્યં શઠ જનો પ્રત્યે, સારલ્યં સરલો પ્રતિ,
કપાળી પાંખ તેં મારી, મૂંડાવ્યું તું જ શિર મેં.

જેઠ વદ દસમને દિવસે અમે અરુણોદય સમયે બિહ્યાં અને બાબાને પ્રણામ કર્યાં. આ જ દિવસે સવારે શ્રીમાન પ્રતિભાનાથે

બાપાના ચરણનો આશ્રય લીધો અને એ જ દિવસે રાતે બાપાએ દીધાપતિયા છોડ્યું. દિદિ (મારાં જોડાણી) અત્યંત આતુર હતાં. પ્રતિભા ચંચળ હતો. આતુર દિદિ બાપાની સેવા ગ્રહણ કરીને અને ચંચળ પ્રતિભા નવજીવનનાં દ્વાર પર આવી પહોંચ્યા. દિદિ-જોડાણી પણ એક દિવસ તીર્થરાજ પ્રયાગમાં લાખ્ખો સાધુઓમાં દીક્ષા મેળવવા માટે ગુરુને શોધતાં હતાં. આખરે વિકળ મનોરથ થઈ, અંતે કૈલાસમાં આવી દીનપણે બાપાના ચરણનો આશ્રય લીધો. બાપાએ તેમને નિરાશ કર્યાં નહિ. કૃપા કરી દીક્ષા આપી. બાપાના કોઈ એક અંગાળી શિષ્યે કહ્યું હતું, કે દિદિ-જોડાણી પૂર્વે રાણી હતાં, હવે તે દેવી બની ગયાં છે. વસ્તુતઃ એ સત્ય છે.

પ્રતિભાનાથની વ્યગ્ર પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરી બાપાએ તેમને અને તેમની સ્ત્રીને દીક્ષા આપી.

સાંભળ્યું હતું કે બાપા જળની ઉપર રહી તરે છે. તેઓ શી રીતે તેમ તરે છે, તે જોવા માટે અમે આતુર હતાં; તેથી ધરતી બહારના ઘાટ પર ગયાં. જઈને જોયું, કે પદ્માસન વાળી, આંગળીઓમાં આંગળી ભેરવી, માથા પર હાથ રાખી ચતા પડી બાપા તરે છે. બહુવાર સુધી તપ્યાં. એ કહેવું આવશ્યક છે કે બાપાના હાથપગ હાલતા ન હતા. નિઃશ્વાસ-શ્વાસ બહાર ડાઢતી વખતે દેહ સડેજ જળની અંદર જતો હતો અને પ્રશ્વાસ લેતી વખતે તે જળ પર પાછો આવતો હતો. બારેક આની અથવા તેથી વધારે દેહ જળ પર રહેતો હતો. સંપૂર્ણ સુખમંડળ, વિશાળ છાતી અને ઉદર જળ ઉપર તરતું જણાતું હતું. જોઈ રહ્યાં—આગ્રહપૂર્ણનયને તે જ્યોતિર્મય મહાપુરુષને જોઈ રહ્યાં. જળમાં તે દિરણ્યમય વપુની શોભા ચારે દિશાને ઉજ્જમાળતી હતી. સ્મરણ થયું કે ૧૩૩૬ના અંગાબ્દમાં આવણી પૂર્ણિમાને દિવસે શ્રી ગુરુમહારાજ તેમના આશ્રમમાંના નર્મદાકુંડમાં ઘણીવાર સુધી એ પ્રમાણે તરતા હતા. તે દિવસની તેમની તેજઃપૂર્ણ કાંતિ ચિત્તમાં અંકિત થઈ રહી છે.

માત્ર ત્રણ દિવસ દીધાપતિયામાં રહી, જે પ્રહર રાત્રે બાબા કૈલાસ જવા નીકળ્યા. નગરી અંધારી થઈ ગઈ. ત્રણ દિવસ માટે જે તેજપ્રભાએ રાજપુરીને ઉજ્જવલ કરી હતી તે આજે વિલાઈ ગઈ.

ત્યારે જ સમજ કે માનવઆત્મા શું ઇચ્છે છે? આત્માને ભોગવિલાસની, વૈભવની, ઐશ્વર્યની ઇચ્છા નથી હોતી. આત્મા પોતાને ઓળખવાને, પોતાને સમજવાને, પોતાને જ જોવાને ચાહાય છે. અમને તે સમજવવા, દેખાડવા, ઓળખાવવા આવ્યા હતા એક દ્વાર—એક નિઃસંખ્ય કૌપીનધારી—એક મદામડિમામય રાજ-રાજેશ્વર. વિદાય થતી વેળાએ તેમણે બાણે અમને કહ્યું ન હોય:

અહં નિર્વિકલ્પી નિરાકારરૂપી ।
 વિમુત્વાદ્ય સર્વત્ર સર્વેન્દ્રિયાણામ્ ॥
 નચાસંગતં નૈવ મુક્તિર્ન વંધ- ।
 શ્ચિદાનંદરૂપં શિવોઽહં શિવોઽહમ્ ॥

૫૪ તરંગ

ત્યારપછી દીકરીક ચાર માસ પછી બાબાનાં દર્શન થયાં. તે સમયે બાબા અમને મળવા આવ્યા હતા; આ વખતે અમે બાબાને મળવા આવ્યાં છીએ. પૂજનાં (દ્વૈગૈતસય) નોરતાનાં વાદ્યો હજી સુધી વાજ્યાં નથી. એવા એક દિવસે અમે કૈલાસમાં જઈ બાબાના ચરણે પ્રણામ કર્યાં.

કદાચ બંગાળામાં પરિભ્રમણ કરવાથી, ગયા અપાડ માસની અધવચમાં બાબા મેલેરિયાથી પટકાઈ પડ્યા હતા. ભકતજનો દુઃખી થયા. ખજર કાઢતાં જણાયું કે તેમણે તેમના વ્યાધિની ખમર બહાર કાઢીને પણ જણાવવા દીધી ન હતી. સાંભળ્યું કે, બાબાના અંતરંગ સાધુજનોમાં પ્રમુખ સંતરામજી અને ભગિનીસ્વરૂપા સુસંગના

સુરમાદેવી બહુ કાળજીપૂર્વક બાબાની સેવા કરતાં હતાં. સુરતના પ્રસિદ્ધ દાકતર, જેઓ બાબાના ભક્ત અને શિષ્ય છે, તે જમિયતરામભાઈ*ને તાર કરવાથી તેઓ આવી પહોંચ્યા હતા. અને મહિના કરતાં વધારે દિવસ અહીં રહી તેઓ અવિશ્રાંત મનથી, પરિશ્રમપૂર્વક બાબાની સેવા કરતા હતા. આસોના અંતમાં બ્યારે અમે જશિડિ આવી પહોંચ્યાં, ત્યારે બાબા સંપૂર્ણ આરામ પામ્યા હતા. બાબાની ઉજ્જવલ કાંતિમાં સહેજ પરિવર્તન થયેલું હતું.

તે દિવસે અદ્વૈતવાદ સંબંધી વાત નીકળી. શ્રી શંકરાચાર્યના એકસરખા અદ્વૈતવાદની વાત નીકળતાં બાબાએ કહ્યું :

દ્વૈતાદ્વૈત વરતુમત બાલી બેંચાતાન;

સકલ વ્યવસ્થા સ્વપ્રભે, આગે મૌન મુકામ.

અર્થાત્ દ્વૈત અને અદ્વૈતને અંગે જે વિવાદ થાય છે, તે અજ્ઞાનનાં કારણ છે. મૂળ જ્ઞાન થતાંની સાથે સર્વમાં તે એક જ બ્રહ્મ પ્રતીત થાય છે. જેમ નિદ્રામાં નાના પ્રકારનાં સ્વપ્ન હોય છે, નાના પ્રકારનો કલ્પ સંભળાય છે; પરંતુ જાગૃત થતાંની વાર તેમાંનું કંઈ જણાતું નથી. ગૃહ નિરતબ્ધ લાગે છે, તે પ્રમાણે સત્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં, સર્વ વિવાદ શમી જાય છે.

આ વાત વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવા માટે બાબાએ કહ્યું : એક સમયે કેટલાક પધિક—મુસાફરો મુસાફરી કરતા એક ઝાડ નીચે એકઠા થઈ ગયા. એમાં એક ફકીર હતો, એક વિરાગી વૈષ્ણવ હતો, એક જ્યોતિષી હતો, એક ક્ષત્રિય હતો, એક પહેલવાન અને એક વાણિયો હતો. એટલામાં એક વૃક્ષ પર એક તેતર પક્ષી બોલી બેઠ્યું.

* સરકારી નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થઈ રા. જમિયતરામભાઈ એ હાલમાં પોતાના જન્મસ્થાન—અમદાવાદમાં રવાના થઈ ગયા છે. તેઓ અમદાવાદના જાણીતા નાગરિક છે.

—અનુવાદક

એ શબ્દ મુસાફરોના કાને પહોં. જોટલા હતા તેમાંના દરેક જણે તેનો જુદોજુદો અર્થ ગ્રહણ કર્યો. ફકીર પ્રથમ બોલ્યો :

‘અહા ! આ પક્ષી મુંદર બોલી બોલે છે !—‘શાબન તેરી કુદરન’ ખો ! તારી પ્રકૃતિની ખલિફારી છે, તે કેવી શોભે છે !’

ફકીરનું આવું બોલયું સાંભળી તે લેખકુવ વિરાગી બોલ્યા : ‘નહિ નહિ, તમે પક્ષીની બોલી સમજતા જ નથી. પક્ષી તો એમ કહે છે : સીતારામ, દશરથ.’

જે જ્યોતિષી હતો તેણે કહ્યું : ‘તમે પણ તે પક્ષીના કહેવાનું તાત્પર્ય સમજતા નથી. પક્ષી તો એમ કહે છે ‘વેદ, પુરાણ—શાસ્ત્ર’ અર્થાત્ આ સર્વના અભ્યાસથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને અજ્ઞાનનો ખર્સ—નાશ થાય છે.’

હવે ક્ષત્રિયનો વારો આવ્યો. તેણે કહ્યું : ‘એ પક્ષી એમાંનું કંઈ બોલતું નથી. એ કહે છે : ‘દાસ, તકવાર, બખ્તર’ અર્થાત્ આ શસ્ત્રોથી જ દુષ્ટ શત્રુનું દમન થઈ શકે અને સુખરૂપે રાજ્ય કરી શકાય છે.’

પહેલવાનને આમાંનું એક પણ ખરું લાગ્યું નહિ. તેણે કહ્યું : ‘પક્ષી તો એમ કહે છે : ‘દંડ, બેઠક, કસરત,’ અર્થાત્ કે નાના પ્રકારની કસરતથી જ તમારું શરીર સારું મજબૂત રહે છે. એના વડે જ શત્રુ વશ થાય છે. વ્યાધિ કષ્ટ આપી શકતી નથી અને ઘડપણ પણ વહેલું આવતું નથી.’

પહેલવાનનું કથન સાંભળી વાણિયાએ કહ્યું : ‘પક્ષી એમાંનું કંઈ બોલતું નથી. પક્ષી તો કહે છે : ‘નોન, તેલ, અદ્રક’ આ પદાર્થો વડે પૈસા મળે છે. શરીર પોષાય છે. પૈસાનો સહવ્યવ કરો.’

આ વાત સંભળાવી બાબા બોલ્યા : ‘પક્ષી આમાંનું કંઈ બોલ્યું ન હતું. તે તો તેની બોલી બોલ્યું હતું; પરંતુ જેવું જેવું મન

હતું તેવા તેના વિચાર હતા. પ્રત્યેકે તે પ્રમાણે સાંભળ્યું.' એટલું કહી બાબા બોલ્યા:

જો બાકી ભાવના રહી જૈસી,
હરિ સુરત દેખી તિન તૈસી.

કોઈ શંકરરૂપે, કોઈ ગણેશરૂપે, કોઈ વિષ્ણુરૂપે, કોઈ કાળીરૂપે, કોઈ ભગવતીરૂપે, કોઈ સૂર્યરૂપે તેનું ચિંતન કરે છે; આ સર્વ એકનિષ્ઠ ભક્તોનું અભિષ્ટ પૂર્ણ કરવા કાળે તેમને તે મૂર્તિરૂપે દર્શન આપે છે; x પરંતુ વાસ્તવિકરૂપે ભગવાનનું કોઈ પણ પ્રકારનું રૂપ નથી. પરમાત્મા સર્વત્ર વ્યાપક છે. તેના વગરનું કોઈ પણ સ્થાન નથી. તેને બાદ કરતાં કંઈ રહેતું જ નથી. સુવર્ણ-સોનાના અલંકારમાંથી જો સોનાને બાદ કરીએ, તો કંઈ અવશિષ્ટ રહેતું નથી; તેમ બ્રહ્મને બાદ કરવાથી વૃક્ષ, વનરૂપિ, મનુષ્ય, ગો, મહિષ આદિ જે સ્થાવર અને જંગમ પદાર્થ નજરે પડે છે તે કંઈ રહે નહિ. જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, તે નામરૂપાદિને બાદ કરી સર્વત્ર એક માત્ર બ્રહ્મને જ જુએ છે. મૂર્ખા લોકો નામરૂપને આંગે વિનાદ કરે છે.

બાબાએ કહ્યું:

યહ જગત હરિકો રૂપ હય, હરિરૂપ નજરે આય,
જો દ્વિતીય મનમેં ધરે, ભય તહીં વેદ અતાય.

અર્થાત્ આ જગત હરિનું રૂપ છે, હરિરૂપ જ નજરે પડે છે;

x ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ બ. ગી. ૪-૧૧

હું અર્જુન જે મનુષ્યો મને જેવી રીતે ભજે છે, તેમને હું પણ તેવી જ રીતે ભજું છું. સકામ ભાવે ભજનારને મનગમતાં ફળ આપીને અનુગ્રહ કરું છું; નિષ્કામ ભાવે ભજનારને નિજપદ આપી દઉં છું. આ રહસ્ય જાણી બુદ્ધિમાન મનુષ્યો સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગનું અનુસરણ કરે છે.

—અનુવાદ

અર્થાત્ પ્રપંચરૂપ જગત જે દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તે પરમાત્માનું રૂપ છે. જે મનુષ્ય મનમાં દ્વૈતભાવ ધારણ કરે છે, તેને વેદ ભય બતાવે છે.

બાબાએ કૈલાસમાં ગયા પછી તેમના અતિથિઓને જવા માટે ઇચ્છા બતાવી નહિ. બાબાને કૈલાસ આવવા ફરીફરી તેઓ પત્ર લખતા હતા. બાબા તેથી ઉતાવળે કૈલાસ ગયા, ત્યાં ગયા પછી બાંધુવત્સલ બાબા તેમને જવા દેવા રાજી ન હતા. બાબાએ આરોગ્ય ફરી પ્રાપ્ત કર્યા પછી સંતરામજી વગેરે અન્યોન્ય સાધુ કૈલાસનો ત્યાગ કરી તીર્થપર્યટન કરવા ઇચ્છા રાખતા હતા, તેમ તેમણે જણાવ્યું; પરંતુ બાબા તેમની વાતમાં બાધા નાંખતા હતા, તેથી તેમણે છાનામાના કૈલાસ છોડી જવાનો સંકલ્પ કર્યો. એ સમયે સંતરામજી એક પત્ર લખી, ઘરમાં મૂકી, રાત્રીને સમયે કૈલાસ છોડી ગયા. પત્રમાં પ્રથમ સર્વને નમસ્કાર વિદિત કરી, પછી લખ્યું હતું:

પાવન ભૂમિ કૈલાસમેં પાઈએ સુખ મહાન,
બહુત દિન સુખ પાય કર, અભિમન બો અભિરામ.

વળી એક સ્થળે લખ્યું હતું:

સ્વર્ગ ઔર કૈલાસમેં બડો અંતરો માન,
સ્વર્ગસુખ મૂએ મિલે, કૈલાસ જીતે જાન.

અર્થાત્ સ્વર્ગસુખ અને કૈલાસમાં ધણો ફેર છે. મૂએલા માણસોને સ્વર્ગસુખ મળે છે; કિંતુ કૈલાસનું સુખ તો જીવતાં પણ પ્રાપ્ત થાય છે.

બાબાને લઈ અમે એક દિવસ બાબરાના વનમાં ફરવા ગયાં હતાં. આ વનમાં એક ક્ષુદ્ર પહાડના શિખર પર એક શિવ છે. તેમને ખોદીને તેમની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી નહોતી. અમે ફૂલ લઈને શિવના મરતકે ચઢાવ્યાં. મારા સ્વામીએ કહ્યું: ‘સાંભળ્યું છે કે આ શિવ બહુ જગૃત છે-જીવતાજગતા છે.’

બાપાએ સિન્ધ સ્વરે કહ્યું: 'તે તો સર્વત્ર જાગતા છે, ક્યાં નથી? બ્રહ્માંડમય તે છે. તે જ બ્રહ્માંડને પ્રકાશે છે.'x

અમે પણ એ જ કહેવા ઇચ્છીએ છીએ; પરંતુ શું તેમ કરી શકીએ છીએ? અમારે તે ચક્ષુ ક્યાં છે કે તેને રણરણમાં જોઈ શકીએ?

ઋષિએ ઉપદેશ આપ્યો છે: 'તત્ત્વમસિ શ્વેતકેતો !

(છાંદોગ્ય ઉપનિષદ)

શંકર સમજાવે છે, કે શ્વેતકેતુ, 'તે તું છે' (તત્+ત્વમ્+અસિ) રામાનુજ કહે છે, કે 'તેનો તું થા' (તસ્ય+ત્વમ્+અસિ) આગળે શું સમજાવે, શું નહિ? 'તે હું થઉં' અથવા 'તમારી હું થઉં' તે જાણવા હું ઇચ્છતી નથી; હું માત્ર તમારા ચરણનું શરણ લેવા ઇચ્છું છું: એ વિશ્વાસથી, કે

જો જાકો શરણ લિયે. સો તાકી રાખે લાજ,
હૃદય જલે મચ્છલી ચલે, બહિ જાય ગજરાજ.

તેથી પ્રભો, હૃદયથી—હૃદય અર્પણ કરી તારું શરણ ગ્રહણ કરું છું, મારી લજ્જાનું રક્ષણ કરજો.

‘સરતુ’ સાહિત્ય એટલે ઊંચામાં ઊંચું સાહિત્ય’

ગ્રંથોનું સૂચિપત્ર

શાસ્ત્રગ્રંથો-મૂળ તથા અનુવાદ

પુસ્તકનું નામ	પૃષ્ઠ કિંમત પૌરોષ
મોહમુહુર ને બીજાં દશ રત્નો-શંકરાચાર્ય :	૧૬૮ ૧-૦ ૦-૨
દુર્યકાન્ત-અધ્યાત્મગાગના સાધકને	
અત્યંત ઉપયોગી પુસ્તક	૨૭૨ ૨-૦ ૦-૫
શતશ્લોકી અને બીજાં ચાર રત્નો-શંકરાચાર્ય :	૨૦૦ ૦-૧૨ ૦-૨
સ્તોત્ર-સંગ્રહ-શંકરાચાર્ય : ભક્તિ ને વેદાંત-સ્તોત્રો	૨૨૦ ૦-૧૦ ૦-૨
સર્વવેદાંત-સિદ્ધાંત-સારસંગ્રહ-શંકરાચાર્ય : ...	૨૨૪ ૧-૪ ૦-૩
વિવેકચૂડામણિ-શંકરાચાર્ય :	૧૬૦ ૦-૧૨ ૦-૨
શુભ-મુક્તિવિવેક-મુમુક્ષુઓ માટે પ્રાચીન ગ્રંથ ...	૨૨૦ ૧-૪ ૦-૨
મહાવાક્ય-રત્નાવલિ-	૧૮૪ ૦-૧૨ ૦-૨
અષ્ટાવક્રગીતા-મૂળ સાથે સરળ ભાષાંતર	૭૨ ૦-૮ ૦-૧
ઉપનિષદો-૧૧૨-નીચે પ્રમાણે ત્રણ ગ્રંથોમાં	
એકાદશ ઉપનિષદ-	૪૫૨ ૨-૮ ૦-૫
બહુદારણ્યક ઉપનિષદ	૨૪૮ ૧-૮ ૦-૩
ત્રી ઉપનિષદો-પહેલાં ૨૩ ઉપનિષદો મંત્રો સાથે-પછીનાં	
૭૭નું માત્ર ભાષાંતર-સારરૂપે	૭૪૪ ૪-૦ ૦-૭
વિદુરનીતિ-સરલાઈ સાથે	૧૬૮ ૦-૧૨ ૦-૨
મનુસ્મૃતિ- ,, ,, ...	૬૪૦ ૩-૦ ૦-૬
આર્યધર્મનીતિ અને આણ્ડક્યનીતિસાર-પસંદ	
કરી ચૂંટલા ધર્મનીતિના શ્લોકો ...	૨૦૮ ૦-૮ ૦-૨
વૈદિક વિનય-૩૬૦ વેદમંત્રો વિસ્તૃત સમન્વૃત્તી સાથે	૮૪૦ ૩-૧૨ ૦-૮
બળવાન બનો !-કર્મનો શ્રેષ્ઠ ઉપદેશ	૧૧૨ ૦-૮ ૦-૨
એકાદશ સ્કંધ-શ્રીમદ્ ભાગવતનો	૪૭૨ ૧-૪ ૦-૫
વિષ્ણુસહસ્રનામ-	૧૨૮ ૦-૪ ૦-૧
ધર્મપદ-સંપાદક : પં० બેચરદાસ દોશી : ...	૧૬૨ ૧-૦ ૦-૩

શાંતિપર્વ-મહાભારતનું-૨ જ્ઞાન, આપદ્ધર્મ અને મોક્ષધર્મ,

ચાર વર્ણ તથા આશ્રમના સામાન્ય ધર્મો વગેરે ૮૫૬ ૭-૮ ૦-૧૪

મહાભારત-દળદાર ૭ ગ્રંથોમાં ૩૧. ૪૫)

‘જેણે મહાભારત વાંચ્યું નથી, તેનું ભારતવાસી

હોતું વ્યર્થ છે ....’

૧-આદિ ને સભાપર્વ

૧-શાંતિપર્વ

૨-વન ને વિરાટપર્વ

૭-અનુશાસન, આશ્રમેધિક,

૩-ઉદ્યોગ ને ભીષ્મપર્વ

આશ્રમવાસિક, ગૌસલ,

૪-દ્રોણપર્વ

મહાપ્રારથાનિક અને

૫-કર્ણ, શલ્ય, સૌપ્તિક ને
સ્રીપર્વ

સ્વર્ગારોહણપર્વ

૮૫૭

અર્થ

૩૧. ૬)

આવા મોટા અક્ષરો

કદ ૭૫x૧૦ : કુલ પાન ૫૨૦૮

પાકાં પૃષ્ઠાં : ૨૭ ચિત્રો સાથે

યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણુ-વૈરાગ્ય, મુચુક્ત, ઉત્પત્તિ,

સ્થિતિ, ઉપશમ ને નિર્વાણ-આ ૭ પ્રકરણો-

ચાર દળદાર ગ્રંથો ૧૯૦૮ ૧૨-૦ ૨-૧

લઘુ યોગવાસિષ્ઠ-જુહૃદ યોગવાસિષ્ઠના સારરૂપ ૫૫૪ ૨-૮ ૦-૫

વિચાર-સાગર-વેદાંતના હોહનરૂપ તત્ત્વજ્ઞાન ... ૪૩૨ ૨-૮ ૦-૫

શ્રીમદ્ ભાગવત-એ ગ્રંથમાં ભાષાંતર, નવી ૧૧મી આ. ૧૨૪૦ ૮-૦ ૧-૬

„ „ -ભાગ રત્ને (આ. ૮મી) છૂટક મળશે. ૬૬૭ ૩-૦ ૦-૧૦

ભાગવતી (દેવી) ભાગવત-સરળ ભાષાંતર, મોટા અક્ષરો ૬૨૮ ૬-૦ ૦-૧૫

આત્મસાક્ષાત્કારની કરોટી-સં૦ સ્વામી સ્વયં-

ન્યોતિતીર્થ : ૨૦૮ ૧-૪ ૦-૨

આત્મરામાયણુ-રામાયણનાં પાત્રોના લૌકિક અર્થો

દ્વારા તત્ત્વજ્ઞાન સમજાવતું સરળ પુસ્તક ... ૧૪૦ ૦-૧૨ ૦-૨

મોક્ષમાળા-શ્રીમદ્ રાજ્યદ્રેહત ૧૮૦ ૧-૪ ૦-૩

મહુમય જીવનનું રહસ્ય- ૧૬૮ ૧-૦ ૦-૨

સ્વરૂપવિચાર-ગુરુ-શિષ્યના સંવાદરૂપે તત્ત્વોપદેશ ૧૦૪ ૦-૧૦ ૦-૨

તુકારામગાથા-એ ગ્રંથમાં-ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય-

પ્રેરક અભિગોનું સરળ ભાષાંતર	૧૮૪૦	૬-૦	૦-૧૫
શ્રીરામકૃષ્ણ વાર્તાલાપ-ભાગ રજો	૩૧૨	૨-૦	૦-૪
સ્વામી રામતીર્થના સદુપદેશો :			

વ્યાખ્યાનો ઇત્યાદિ-(૧) ૫૬૪ ૨-૮ ૦-૬

સદુપદેશો ઇત્યાદિ-(૩) ૫૨૦ ૨-૮ ૦-૫

સ્વામી વિવેકાનંદના ઉપદેશો :

ભક્તિયોગ-આવૃત્તિ રજ (૮) ૩૮૪ ૧-૮ ૦-૪

રાજયોગ અને જ્ઞાનયોગ-(૧૦, ૧૧) ૫૬૦ ૨-૦ ૦-૫

પાતંજલ યોગસૂત્ર-વિવેકાનંદના વિવેચન સાથે ૧૮૨ ૧-૦ ૦-૩

જ્ઞાનયોગ-વિવેકાનંદે આપેલાં વ્યાખ્યાનો ૨૩૬ ૦-૧૨ ૦-૨

રાજયોગ-પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ
ઇત્યાદિ ૧૩૬ ૦-૧૨ ૦-૨

વિવેકાનંદસાર-વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ ઉપયોગી ૨૬૪ ૨-૦ ૦-૪

આખ્યાનમાળા-(૧) ૨૫૦ અનંતપ્રસાદ : ૭૦૮ ૩-૦ ૦-૭

„ „ (૨) „ „ ૭૨૦ ૩-૦ ૦-૬

ઉપદેશસારસંગ્રહ-શ્રી.તિરુવલ્લુવરનો વેદતુલ્ય બોધ ૩૮૪ ૧-૮ ૦-૪

સુબોધરત્નાકર-ધર્મનીતિપ્રેરક ૧૦૫ દ્વંકાં દ્વંકોતો ૩૦૦ ૧-૮ ૦-૪

વિભુની વાટે ને રામાયણની રત્નપ્રભા- ૧૬૪ ૦-૪ ૦-૨

પ્રભુમય જીવન-આવૃત્તિ ૮મી ૧૮૨ ૦-૧૨ ૦-૨

માણિક્યસ્મૃતિ-લે. માણિકલાલ જમનાદાસ મહારજ : ૫૫૨ ૨-૦ ૦-૪

શ્રીજ્ઞાનસૂર્યોદય-પૂર્વાર્ધ ભાગ ૩, „ ૧૪૪ ૧-૦ ૦-૨

શ્રીજ્ઞાનસૂર્યોદય-ઉત્તરાર્ધ ભાગ ૩, „ ૧૧૦ ૦-૧૦ ૦-૨

શ્રીજ્ઞાનસૂર્યોદય-ઉત્તરાર્ધ પ્રથમ ભાગ (જ્ઞાનયોગ), „ ૨૧૪ ૨-૦ ૦-૩

જ્ઞાનસૂર્યોદયાખ્ય-મહાગ્રંથપ્રવચન ૨૭૨ ૧-૮ ૦-૪

વધુ વિગત માટે વિસ્તૃત સૂચિપત્ર મંગાવો.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

ભદ્ર પાસે, પોસ્ટ બોક્સ નં. ૫૦, અમદાવાદ અને
કાલબાદેવી રોડ, હાથી બીલ્ડિંગ, ત્રીજો માળે, મુંબઈ-૨

આમ સાહિત્યશ્રેણી

જ્ઞાન-ચારિત્ર્ય-વર્ધક અને નિર્દોષ આનંદ મેળવી શકાય તેવું સાહિત્ય જૂજ કિંમતમાં પૂરું પાડવાના ઉદ્દેશથી, નાની પુસ્તિકાઓ પ્રસિદ્ધ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. ગરીબ પણ સંસ્કારી વર્ગ પોતાની ગુંબજ પ્રમાણે નાની શી લાયબ્રેરી વસાવી શકે એવો આશય છે. નવેમ્બર ૧૯૪૭ સુધીમાં નીચે પ્રમાણે પુસ્તકો પ્રગટ થયાં છે:

ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન

ધીરા ભગતનાં પદો-સં.	હુંગરશી ધરમશી સંપટ:	૮૦	૦-૪	૦-૧
લોભ ભગતના આખખા-સં.	,, ,, ,,	૬૬	૦-૬	૦-૧
શિવમહિમ્ન: સ્તોત્રમ્-મૂળ શ્લોક, અન્વય, અર્થ અને ટિપ્પણ સહિત	...	૫૬	૦-૩	૦-૧
કણ્ઠાભરણમ્-મુખપાઠ કરવા યોગ્ય પ્રાર્થનામંત્રો-અર્થ સાથે	૬૪	૦-૩	૦-૧	
શ્રમણ નારદ ને પાંડુ ઝવેરી-અનુ: પદ્માવતી દેસાઈ:	૫૨	૦-૩	૦-૧	
તંત્રની સાધના-લે૦ આચાર્ય શ્રીક્ષિતિમોહન સેન:	૭૨	૦-૪	૦-૧	
ગીતાસાર-કાકા કાલેલકર: ગીતાનું સંક્ષિપ્ત દોહન	૮૦	૦-૪	૦-૧	
ગીતાપોથી-ભગવદ્ગીતાની બાળપોથી-કર્મયોગના ૧૨૫ શ્લોકો, અર્થ તથા વિસ્તૃત સમન્વિત સાથે	૧૦૪	૦-૬	૦-૧	
ગીતાસંકલન:-સં૦ શ્રી. રમણ મહર્ષિ : બીજાં ત્રણ સંકલનો સાથે	૫૨	૦-૩	૦-૧	
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-(૧૨ ને ૧૫ અધ્યાય) શ્લોકો તથા અર્થ સાથે	૪૮	૦-૩	૦-૧	
ઉત્તરગીતા-તત્ત્વબોધનો સરળ અનુવાદ-મૂળ શ્લોકો સાથે	૬૪	૦-૬	૦-૧	
ત્રેમયન્થ-લે૦ ગાંધીજી: ...	૬૪	૦-૩	૦-૧	
ત્રેમયન્થ (૨)-લે૦ ગાંધીજી: ...	૧૦૪	૦-૪	૦-૧	
મહિરતનમાળા-સંસ્કારાચાર્ય : સરળ અર્થ શ્લોકો સાથે	૧૬	૦-૧૧	૦-૧	
જ્ઞાન અને કર્મ-લે૦ સ્વામી અદ્વૈતાનંદ: ...	૭૨	૦-૩	૦-૧	
પરમ પુરુષાર્થ-લે૦ ,, ,, : માનવજીવનનો ઉદ્દેશ	૧૨૦	૦-૬	૦-૧	

આર્થ, ખોદ્ધ અને જૈન ધર્મના મૂળ સિદ્ધાંતોનો

સામન્વય-લેખ પંડિત બહેચરદાસ દોશી :...	૪૮	૦-૩	૦-૧
નારદનાં ભક્તિસૂત્રો-મૂળ પ્રલોકો, અર્થ તથા વિવેચન સાથે ૬૪	૦-૩	૦-૧	
જ્ઞાનનાં ઝરણાં-(આવૃત્તિ ૨૭) લેખસ્વામી માધવતીર્થ : ૧૪	૦-૩	૦-૧	
શ્રીરામકૃષ્ણ વાર્તાલાપ-અનેક રસપ્રદ પ્રાધિક			
પ્રસંગો-ઉપદેશો ૬૬	૦-૬	૦-૧	
શ્રીરામકૃષ્ણ ઉપદેશ-પ્રાધિકાયક ઉપદેશો ... ૮૮	૦-૫	૦-૧	
વિચારસૂર્યોદય-સ્વામીશ્રી માધવતીર્થજી : ... ૬૦	૦-૩	૦-૧	
ઉચ્ચ જીવન-ડૉ. હરિપ્રસાદ મજરાય દેસાઈ : (આ.પમી) ૫૬	૦-૩	૦-૧	
ધ્યાન અને જ્ઞાન-લેખસ્વામી માધવતીર્થ : નવી આવૃત્તિ ૪૮	૦-૩	૦-૧	
મહાલસા અને અલક-ચરિત્ર સાથે તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ ૯૬	૦-૫	૦-૧	

ચરિત્રો ને પ્રસંગ-ચિત્રો

સુદામાચરિત્ર-પ્રેમાનંદદેવ ૬૪	૦-૩	૦-૧	
ભક્ત રોહિદાસ-ચરિત્ર ૪૮	૦-૩	૦-૧	
શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ-(કિશોરો માટે) ... ૮૮	૦-૬	૦-૧	
સ્વામી રામતીર્થ-કિશોરો માટે પ્રેરણાદાયી દ્વંદ્વ ચરિત્ર ૭૨	૦-૪	૦-૧	
સતી સાવિત્રી-સત્યવાન ને સાવિત્રીની રોચક કથા પર ૦-૩	૦-૧		
જેસલ ને તોરણ તથા જાલધર ને ગોપીચંદ-સ્વ. કલાપી ૫૬	૦-૩	૦-૧	
મેનાવતી ને ગોપીચંદ તથા ભટ્ટહરિ ને વિક્રમ-સ્વ. કલાપી ૪૮	૦-૩	૦-૧	
ભક્તરાજ હનુમાન-દ્વંદ્વ જીવનચરિત્ર ૭૬	૦-૬	૦-૧	
શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય-(સચિત્ર) લેખ પુરાતન બુચ : ૪૮	૦-૩	૦-૧	
શ્રીતૈલંગસ્વામી-વિશુદ્ધાનંદ તથા પોહારીબાબાનાં ચરિત્રો ૮૮	૦-૪	૦-૧	
બાળકોના વિવેકાનંદ-લેખ પ્રફુલ્લ ઠાકોર : ... ૬૪	૦-૪	૦-૧	
ભગવાન બુદ્ધ-(સચિત્ર) પ્રાધિક દ્વંદ્વ ચરિત્ર ... ૫૬	૦-૪	૦-૧	
અબજ બાપા-આદર્શ સંત ૬૪	૦-૪	૦-૧	
સંત કબીર-(સચિત્ર) સચોટ પ્રસંગો આલેખણું દ્વંદ્વ ચરિત્ર ૫૬	૦-૩	૦-૧	
નાનભટ્ટ બાપા-એક આદર્શ વૈદ્ય (આવૃત્તિ બીજી) ૭૨	૦-૩	૦-૧	

વાર્તાઓ-નાટકો

દુષ્યંત ને શકુંતલા અને બીજી વાર્તા- ... ૬૬	૦-૬	૦-૧	
ધાવણની ધાર અને બીજી વાર્તા-લેખ ચુનીલાલ મડિયા :			
માનવસ્વભાવ અને લાગણી પ્રગટ કરતી ૪ વાર્તા ૭૬	૦-૩	૦-૧	

કાળઝુખી અને બીજી વાતો-(સચિત્ર) લેન્ડુનીલાલ મડિયા :

કાઠિયાવાડી જીવનની રસિક પણ્ નિર્દોષ પ વાતો	૬૪	૦-૩	૦-૧
સમ્રાટ શ્રેણિક અને દેવી નંદા-જૈન સંસ્કૃતિની			
ખે નાટિકાઓ	૬૪	૦-૩	૦-૧
કેરીની મોસમ અને બીજી વાતો-લેખક: શયદા: માનવ-			
હૃદયની સારી-નરસી લાગણીઓ વ્યક્ત કરતી ૭ વાતો ૭૫	૦-૫	૦-૧	
અણોળો અને નવું રેલવે સ્ટેશન-શ્રી. યુનીલાલ વ. શાહ: ૬૦	૦-૪	૦-૧	
જીવનનો મર્મ-લેખક: રોપાન:	૮૪	૦-૬	૦-૧
નવજવાન , , , , ,	૬૪	૦-૪	૦-૧
અહિંસાનું રહસ્ય , , , , ,	૭૨	૦-૪	૦-૧
એ વૃદ્ધ પુરુષ ! , , , , ,	૫૬	૦-૪	૦-૧
આશાને અજવાળે , , , , ,	૫૬	૦-૪	૦-૧

કાવ્ય

શ્રીમંતોનો સડો-લેન્ડુ શ્રી. ઈશ્વર ઘોળકિયા: (કટાક્ષ) ૬૪	૦-૪	૦-૧	
નયભારતી-લેન્ડુ 'શયદા' ભારતની ચરતી-પરતીનું દિગ્દર્શન ૩૬	૦-૬	૦-૧	

આરોગ્ય ને વૈદક

સોનેરી સૂચનો-લેન્ડુ ડૉ. રસિકલાલ પરીખ: ...	૧૧૨	૦-૬	૦-૧
કવાથ-ઔષધિ-સો ઉપયોગી કવાથો તથા તેનો ઉપયોગ ૬૪	૦-૬	૦-૧	
હરડે-(સચિત્ર) સુધારાવધારા સાથેની બીજી આવૃત્તિ ૮૦	૦-૬	૦-૧	
ચૂર્ણ-ઔષધિ-સો ઉપયોગી ચૂર્ણો બનાવવાની...			
રીત તથા ઉપયોગ... ..	૭૨	૦-૩	૦-૧

૧૪-૫-૬

આ શ્રેણીનાં ઉપરનાં બધાં પુસ્તકો એકસાથે મંગાવનારે રૂ. ૧-૯ પોસ્ટેજના વધુ મોકલવા.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

ભદ્ર પાસે, પોસ્ટ બોક્સ નં. ૫૦, અમદાવાદ અને
કાલબાદેવી રોડ, હાથી બીલ્ડિંગ, ત્રીજે માળે, મુંબઈ-૨.

અન્ય ઉપયોગી ગ્રંથો

રામાયણ

ગિરધરકૃત રામાયણ-કર્તાની હસ્તપ્રત ઉપરથી ..	૭૬૨	૪-૮	૦-૧૦
ગુલસીકૃત રામાયણ-(ખે બાગ) ૩૨ ચિત્રો	૧૨૦૦	૮-૦	૧-૫
” ” -ભાગ રત્ને-આ. ૭મી-છૂટક મળશે. ૬૪૦	૩-૦	૦-૧૧	
વાલ્મીકિ રામાયણ-નવી આવૃત્તિ છપાશે.			
” ” -ભાગ રત્ને (આ. ૩જી) છૂટક મળશે. ૭૬૪	૩-૦	૦-૧૨	

સ્વ૦ પદિયારકૃત પુસ્તકો

સ્વર્ગનું વિમાન-ભક્તિનો મહિમા સમજાવતા હરપદા. ૩૭૨	૨-૦	૦-૪	
સ્વર્ગની દુનિયા-સદ્વર્તન રાજતાં શીખવનારો બોધ ૩૭૨	૨-૦	૦-૪	
સ્વર્ગનો અભાનો-ભક્તિમાર્ગ સમજાવતા ૧૨૫ પદા. ૩૧૨	૨-૦	૦-૪	
સ્વર્ગનો પ્રકાશ-જ્ઞાન અને પરમાર્થની વાતો ... ૩૩૬	૨-૦	૦-૪	
સ્વર્ગની જિંદગી-કંગાલ મનોદશા ગાઠી ભોમિનારૂપે ૩૦૦	૨-૦	૦-૪	
સ્વર્ગનો આનંદ-ભક્તિ ને તેના પ્રકારોની સમજ ૩૬૦	૨-૦	૦-૪	
સ્વર્ગની સીડી-મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત કરવાનાં ૧૨ પગથિયાં ૩૬૦	૨-૦	૦-૪	
સ્વર્ગની સડક-સ્વર્ગના દુકા ને સરળ રસ્તાનું સૂચન ૪૬૮	૨-૦	૦-૫	
સંસારમાં સ્વર્ગ-સંસારને સ્વર્ગ બનાવતું પુસ્તક ૩૪૮	૨-૦	૦-૪	
સાચું સ્વર્ગ-ભક્તિ ને જ્ઞાન વિષયક સાદી વાતો ... ૪૬૨	૨-૦	૦-૫	

ભગવદ્ગીતાએ

પુરુષાર્થબોધિની ગીતા-(ખે ગ્રંથોગાં) મૂળ પ્રલોકે,			
પદરચ્છેદ, અર્થ અને પંડિત સાતવલેકરજીની			
વિસ્તૃત ટીકા સાથે ૧૦૬૮	૧૦-૦	૧-૨	
શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા-જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે			
રચેલી ‘ભાવાર્થદીપિકા’ નામની, દમ્ભાંતોથી			
બરપૂર, ભાવવાહી ટીકા, સરળ અર્થ સાથે ... ૭૩૨	૪-૦	૦-૮	

જ્ઞાનસત્ર ગીતા-ગીતાના મૂળ શ્લોકો, પદચ્છેદ ને શબ્દાર્થ ૩૬૮ ૧-૪ ૦-૪

” ” ગુજરાતી લિપિમાં, ગીતાના શ્લોકો,
પદચ્છેદ તથા શબ્દાર્થ સાથે ૩૬૮ ૧-૪ ૦-૪

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-મોટા સુવાચ્ય અક્ષરો,
સરલાઈ સહિત ... ૨૪૮ ૦-૧૨ ૦-૩

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-સરળ ભાષાંતર સાથે
ગુરુકો કદ ડાઁપાા ૩૫૨ ૦-૮ ૦-૨
” ” શ્લોકો ગુજરાતી લિપિમાં ” ૩૫૨ ૦-૮ ૦-૨
નીચેની ગીતાઓમાં અર્થ આપેલા નથી; સંસ્કૃત શ્લોકો આપેલા છે.
(સંસ્કૃત પાઠ કરનારાઓ માટે ખાસ ઉપયોગી)

મગવદ્ગીતા મૂલ મૂલ-મોટા અક્ષર ૨૧૨ ૦-૧૦ ૦-૨

” ” મધ્યમ અક્ષર ૨૦૦ ૦-૫ ૦-૧

પંચરત્ન મગવદ્ગીતા મૂલ મૂલ-મધ્યમ અક્ષર ૩૩૨ ૦-૮ ૦-૨

” ” ” ” ક્ષુ અક્ષર ૨૦૦ ૦-૫ ૦-૧

જીવનચરિત્રો

સ્વામી આત્માનંદ સરસ્વતી-ઉપદેશો સાથે ... ૧૬૨ ૧-૮ ૦-૪

ભિક્ષુ અખંડાનંદ-પ્રેરણાદાયી વિસ્તૃત ચરિત્ર ૪૭૮ ૩-૦ ૦-૫

મહર્ષિ દયાનંદ-વિસ્તૃત ચરિત્ર ... ૧૫૬ ૧-૮ ૦-૪

સાઈબાબા-શિરડીના સુપ્રસિદ્ધ મહાત્માનું ચરિત્ર ૪૩૬ ૩-૦ ૦-૫

રામકૃષ્ણ પરમહંસ-પ્રેરણાદાયી અદ્ભુત ચરિત્ર ૬૦૮ ૨-૮ ૦-૫

સ્વામી વિવેકાનંદ-જીવનના પ્રસંગો આલેખતું ચરિત્ર ૭૮૪ ૩-૦ ૦-૭

સ્વામી રામતીર્થ-વિસ્તૃત ચરિત્ર તથા વેદાંતના ઉપદેશો ૬૭૨ ૩-૦ ૦-૭

ચૈતન્ય મહાપ્રભુ-ત્રણ ગ્રંથો, વિસ્તૃત ચરિત્ર (સચિત્ર) ૧૫૬૬ ૬-૮ ૦-૧૫

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ને મહાત્મા એકનાથ-મે ચરિત્રો ૫૦૪ ૨-૮ ૦-૫

સંત ટુકારામ-મહારાષ્ટ્રના સુપ્રસિદ્ધ સંતનું ચરિત્ર ૬૪૮ ૨-૮ ૦-૬

સ્વામીશ્રી બ્રહ્માનંદ ને શિવાનંદનાં ચરિત્રો... ૪૨૪ ૧-૬ ૦-૪

શ્રીરામચંદ્ર દત્ત ને નાગ મહાશયનાં ચરિત્રો... ૩૩૬ ૧-૦ ૦-૩

મં સરયૂદાસજી, બૃધરભક્ત ને } ... ૨૫૬ ૦-૧૦ ૦-૩

બનકીદાસજીનાં ચરિત્રો }
ભક્તચરિત્ર-ભક્તમાળમાં નહિ આવેલાં ચરિત્રો ... ૫૨૮ ૨-૮ ૦-૫

આદર્શ ચરિત્રસંગ્રહ-ભાગ રત્ને-૭૦ દ્વંકાં ચરિત્રો	૬૨૪	૨-૮	૦-૭
ભારતના વીરપુરુષો-૪૦ વીર પુરુષોનાં ચરિત્રો	૩૩૬	૧-૪	૦-૪
વીર દુર્ગાદાસ અથવા મારુ સરદારો-ગારવાઈના			
રત્નપૂત યુગના નરકેસરીનું વીરત્વભર્યું વૃત્તાંત	૩૦૪	૧-૦	૦-૩
મુસ્લિમ મહાત્માઓ-૨૬ મુસ્લિમ સૂફી સંતો	૭૫૬	૨-૪	૦-૮

સંત-વાણી

પરિચિત પદસંગ્રહ-૧૧૨ ભક્તોનાં ૬૬૭ ભજનો	૪૦૦	૧ ૧૨	૦-૪
મોરાં અને નરસિંહ-(સંઁ ન્યાયમૂર્તિ હરસિંહભાઈ દિવેટિયા)પસંદ કરેલાં ૧૬૩ ભજનો ને પદો	૧૦૪	૦-૧૨	૦-૨
અખાની વાણી-અધરા શબ્દોના અર્થ તથા			
સુધારાવધારા સાથે	૫૦૪	૩-૦	૦-૬
દીવાને સાગર-જીવનસાહ્યનો હલ્લાસ આપતો			
ગદ્યસંગ્રહ	૪૮૦	૪-૮	૦-૫
પ્રીતમદાસની વાણી-બાળ, જીવ્યા, કક્કા, મહિના			
દત્યાદિનો સંગ્રહ	૫૬૦	૨-૮	૦-૪
કર્મગાથા-કર્મની શ્રેષ્ઠ ભાવના સૂચવતો કાવ્યસંગ્રહ	૨૪૮	૧-૦	૦-૩
તુકામહર્ણ-પસંદ કરેલા અભંગો, મરાઠીમાં ...	૧૨૦	૦-૫	૦-૨

સ્ત્રી તથા બાળોપયોગી ગ્રંથો

કલ્યાણુભયી-સ્ત્રીઉપયોગી વાર્તા પુસ્તક (આ. બીજી)	૨૨૪	૧-૦	૦-૩
શ્રીશારદામણિદેવી-(ચરિત્ર) લે૦ આનંદ ચૈતન્યઃ	૧૦૪	૦-૮	૦-૨
સ્ત્રીઓના વિવિધ પ્રશ્નો-સ્ત્રીઓની કેળવણી, લગ્ન,			
વારસાહક, ગામડાંની સ્ત્રીઓનો પ્રશ્ન, કાર્યક્ષેત્ર,			
શારીરિક સંપત્તિ, શુદ્ધકલ્પ તથા સ્ત્રીઓની			
ફરજ દત્યાદિ અનેક વિષયો	૨૬૪	૧-૮	૦-૪
દૂંડી વાર્તાઓ-અં. ૧લો-સામાજિક નિર્દોષ ૬૬ વાર્તાઓ	૫૮૮	૨-૮	૦-૬
,, ,, -અંથ રત્ને-કુટુંબ માટે ઉપયોગી ૫૭ વાર્તાઓ	૫૭૬	૨-૮	૦-૬
,, ,, -અંથ પમો-સ્ત્રી-પુરુષો માટે વરૂરી ૫૬ વાર્તાઓ	૪૦૮	૨-૮	૦-૪
,, ,, -અંથ ૬૬-સર્વ માટે ઉપકારક ૮૬ વાર્તાઓ	૭૨૦	૨-૮	૦-૬

ભારતની દેવીઓ-ગ્રંથ ૧લો પ્રાચીન યુગની ૧૧૩ સતીઓ ૭૩૨	૩-૦	૦-૬
,, ,,-ગ્રંથ રજો-મધ્યયુગનાં ઐતિહાસિક ૨૪૯ ચરિત્રો ૭૩૨	૩-૦	૦-૭
,, ,,-ગ્રંથ ૩જો-મધ્યયુગ ને અર્વાચીન ૧૬૬ ચરિત્રો ૮૦૪	૩-૦	૦-૮
બાલભારત-(સચિત્ર) સંક્ષિપ્ત મહાભારત ... ૨૮૮	૧-૮	૦-૪
બિરખલ અને બીજા-લે. જયોતીન્દ્ર હ. દવે : બાદશાહ		
અને બિરખલની તથા બીજી રમૂજ વાતોનો સંગ્રહ ૨૮૦	૧-૮	૦-૩
બાળસદ્બોધ-(સચિત્ર) વાર્તાઓપે ધાર્મિક શિક્ષણ ૧૨૮	૦-૮	૦-૨
ગુલિસ્તા-મુબોધપુષ્પવાટિકા-મહાત્મા શેખસાદીકૃત ૧૩૬	૦-૫	૦-૨
સદગુણી બાળકો-(સચિત્ર)૬૬ ખરા બનાવોનો સંગ્રહ ૧૩૬	૦-૮	૦-૨
મુબોધક નીતિકથા-બિરખલની ૧૫૨ બોધપ્રદ વાતો ૨૩૨	૦-૮	૦-૨
બાળકોની વાતો-ભાગ ૧જો-બોધપ્રદ ૨૧ વાતો ૮૪	૦-૬	૦-૨
,, ,,-ભાગ રજો બોધપ્રદ ૬૧ લેખોનો સંગ્રહ ૨૬૪	૦-૮	૦-૩
આદર્શ દૃષ્ટાંતમાળા-(૧) બોધક ૪૨૪ દૂકાં દર્શાવે ૪૩૨	૨-૦	૦-૪
,, ,,-(૨) ,, ૩૬૫ ,, ,, ૪૬૬	૨-૦	૦-૫
ઓખાહરણ-મહાકવિ શ્રી. પ્રેમાનંદકૃત-મોટા		
અક્ષરોમાં અધરા શબ્દોના અર્થ સાથે ... ૧૦૪	૦-૮	૦-૨

પ્રકીર્ણ સાહિત્ય

જીવનસંઘામ-નંદલાલ શાહ : ૮૦	૦-૮	૦-૨
ભારતીય સંસ્કૃતિ-લે. કનૈયાલાલ મા. મુનશી : ... ૧૩૨	૦-૧૨	૦-૨
સુવર્ણયુગ-લે. કનૈયાલાલ મા. મુનશી : ... ૬૨	૦-૮	૦-૨
સ્વામીશ્રી અખંડાનંદજીના પત્રો-૮૫ બોધદાયક પત્રો ૨૪૮	૧-૪	૦-૨
આત્મનિરીક્ષણ અને સંકલ્પ-લે. રમણલાલ વ. દેસાઈ :		
સ્વસુધારણાની પ્રેરણા આપતું પુસ્તક (બીજી આવૃત્તિ) ૧૬૮	૧-૦	૦-૨
સાહિત્યપ્રારંભિકા-લે. હિંમતલાલ ગણેશજી અંબરિયા : ૧૪૪	૧-૦	૦-૨
ગુજરાતની ગઝલો-દી. બ. કૃષ્ણલાલ જવેરી-સંપાદિત		
જીહીજીહી ૮૬ ઉત્તમ ગઝલોનો સંગ્રહ ... ૧૮૦	૧-૦	૦-૨
કચ્છની લોકવાર્તા-શ્રી. ડુંગરશી ધરમશી સંપાદિત		
રજપૂતયુગની કચ્છ દેસાની ઐતિહાસિક ઘટનાઓ ૩૫૪	૨-૦	૦-૪

ચેતના અને પ્રેરણા

અંતરની વ્યથા-લે. 'સોપાન' : ૫ આત્મકથાઓ ૧૬૨	૧-૪	૦-૩
મુબોધકથાસાગર-બોધદાયક ૫૦૫ દૃષ્ટાંતોનો સંગ્રહ ૪૬૪	૨-૦	૦-૫

આગળ ધસો—(‘પુશિંગ ટુ ધી ફ્રન્ટ’નું ભાષાંતર: આ. ૩૭) ૪૬૮	૨-૮	૦-૫
સુખી જીવનનાં સાધન—આનંદી જીવન માટે ઉત્સાહપ્રેરક ૩૧૨	૧-૮	૦-૪
કતલખાનું—શ્રમજીવીઓનાં દુઃખ તથા ધનિકોની નિર્દયતા દર્શાવતી નવલકથા (અષ્ટન સિંહલેરકૃત) ... ૬૬૬	૩-૦	૦-૬
શુભસંગ્રહ—(ભા. ૨) દવાઓ ને ઉપયોગી માહિતી, ૧૪૮ લેખો ૫૪૪	૨-૮	૦-૫
” —(ભા. ૬) ” ” ” ” ૧૬૫ લેખો ૭૩૬	૨-૮	૦-૬

આરોગ્ય અને વૈદક

ખોરાકના ગુણદોષ—લેખક: ડૉ. રસિકલાલ જી. પરીખ: આયુ- ર્વેદ પદ્ધતિથી આપણા રોગના ખોરાક માટે માર્ગદર્શન આપતું પુસ્તક—સુધારાવધારા સાથે નવી આવૃત્તિ ૧૦૦	૦-૧૦	૦-૨
ઔષધિ કલ્પલતા—જડ ને હડીલા રોગો ઉપર જુદી- જુદી સાદી ૪૩ ઔષધિઓના સંવન વિષે સમજૂતી આપતું પુસ્તક ૧૧૨	૦-૧૨	૦-૨
આર્યભિષક અથવા હિંદુસ્તાનનો વૈદ્યરાજ—અનેક વનસ્પતિઓના ગુણદોષ ને ઉપયોગ તેમ જ રોગો, તેમનાં લક્ષણ ને કારણ તથા ઉપચારોનો મહાન ગ્રંથ ૮૩૨	૬-૦	૦-૧૩
આરોગ્ય વિષે સામાન્ય જ્ઞાન—લે. ગાંધીજી : શરીરરચના, હવા, પાણી, ખોરાક, કસરત, કપડાં, પાણીના તથા માટીના ઉપચાર, ગર્ભવેળા સ્ત્રી- પુરુષનું કર્તવ્ય વગેરે બાબતો ૧૨૮	૦-૮	૦-૨
વૈદક સંબંધી વિચારો—ભાગ ૨નો : ઉપયોગી ૧૨૮ લેખો ૪૩૨	૧-૧૨	૦-૫
આયુર્વેદ નિબંધમાળા—ભાગ-૧, ૨ (વંશ તિલકચંદ્ર તારાચંદ્રકૃત) આયુર્વેદ ચિકિત્સાપદ્ધતિએ અનેક રોગ, તેમનાં લક્ષણ, કારણ ને સચોટ ઉપચારો સમજાવતા ગ્રંથો ૧૧૫૨	૪-૪	૦-૧૦

ચિત્રો ઇત્યાદિ

પરમહંસ શ્રીરામકૃષ્ણ કેશવચંદ્ર સેનના ઘેર ...	૦ ૨	૦-૧
જ્ઞાનપટ, સોપાનપટ અને જ્ઞાનબાજી ...	૧૮x૨૪	૦ ૧ ૦-૧

સસ્તું સાહિત્ય વધક કાર્યાલયનાં પ્રૌઢવાચનનાં ૧૮ પુસ્તકોની
સાહસભરી નવી યોજના

સર્વોપયોગી સાહિત્યશ્રેણી

પ્રૌઢશિક્ષણ માટે ઉપયોગી થાય તેવાં અને ઓછું ભણેલાંઓ રસપૂર્વક વાંચી-સમજી શકે, એવાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરવાની યોજનાનાં પ્રથમનાં ૧૮ પુસ્તકો નીચે પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયાં છે અને તેનું સંપાદન બજાણીતા સાહિત્યકાર શ્રી. મોહનલાલ મહેતા (સોપાન)-એ કર્યું છે.

તમે આ પુસ્તકો વસાવ્યાં ન હોય, તો આજે જ વસાવી લેવા ભલામણ છે.

પાન કિંમત

૧. પ્રકાશનાં પગલાં : (સચિત્ર) લે૦ શ્રી. કરસનદાસ માણેકઃ
★ જગતના ભિન્નભિન્ન ધર્મોની પ્રેરક કથાઓ ૧૨૮ ૦-૧૦
૨. રાખની ઢગલી : (સચિત્ર) લે૦ શ્રી. 'સૌભન્ય :'
★ વાર્તાના સ્વરૂપમાં સંસારની સજગતી સમસ્યાઓ ૧૨૮ ૦-૧૦
૩. હાસ્ય-તરંગ : (સચિત્ર) લે૦ શ્રી. જ્યોતીન્દ્ર હૃ૦ દવેઃ
★ જીવનમાં દરેરોજ દેખાતા પ્રસંગો ઉપરના કટાક્ષ-લેખો ૧૫૦ ૦-૧૦
૪. જીવનની કલા : લે૦ શ્રી. રવિશંકર મહેતા :
★ જીવનની સફળતા માટેનું વ્યવહારુ માર્ગદર્શન ૧૪૦ ૦-૧૦
૫. જગતમાં બાજુવા જેવું : (સચિત્ર) લે૦ શ્રી. છાટાલાલ કામદારઃ
★ જગતની અદ્ભુતતા ને ઉપયોગિતાનો સરલ પરિચય ૧૨૮ ૦-૧૦
૬. જીવનપરિવર્તન : (સચિત્ર) લે૦ શ્રી. 'સોપાન' :
★ જીવનપલટાની એક કરુણ-મંગળ સજગ વાર્તા ૧૪૦ ૦-૧૦
૭. ઇતિહાસને અજવાળે : (સચિત્ર) લે૦ શ્રી. ઇન્દ્ર વસાવડાઃ
★ ઇતિહાસની પરાક્રમી વ્યક્તિઓની જીવનરેખા ૧૩૬ ૦-૧૦
૮. ગૃહજીવનની કલા : (સચિત્ર) લે૦ શ્રી. 'સમાજશાસ્ત્રી :'
★ ઘરમાં સુખ ને સંપત્તી કેમ રહી શકાય તેનાં સૂચનો ૧૨૮ ૦-૧૦
૯. ગામડું બોલે છે : (સચિત્ર) લે૦ શ્રી. ચુનીલાલ મડિયાઃ
★ હિંદના નમૂનારૂપ એક ગામડાનું સાચું જીવન ૧૪૪ ૦-૧૦
૧૦. ગૃહજીવનનાં દશ્યો : (સચિત્ર) લેખિકા : શ્રી. કુમુદ શેઠઃ
આપણાં ગૃહકુટુંબનાં સાચાં સપ્તચિત્રો ૧૩૨ ૦-૧૦

૧૧. માર્શે ભારત દેશ : (સચિત્ર) લે. કાન્તિલાલ પરીખ:
★ ભારતવર્ષનાં સૌંદર્ય અને વૈવિધ્યનો પરિચય ૧૩૬ ૦-૧૦
૧૨. આરોગ્યસાધના : લે. હુંગરશી ધરમશી સંપટ:
★ આરોગ્યના સંરક્ષણ અંગે માર્ગદર્શન ૧૫૮ ૦-૧૦
૧૩. ભગવાનનાં છોરું : (સચિત્ર) લેખક : પુરાતન બુચ:
★ હરિજનોના જીવન-પ્રસંગોનો હૂણદ્દ ચિતાર ૧૩૬ ૦-૧૦
૧૪. સાહસકથાઓ : લે. રમણીક અરાલવાળા :
★ લોકકથાઓ અર્થે સાહસ કરનાર વીરોની કથાઓ ૧૪૦ ૦-૧૦
૧૫. ગુજરાતના સેવકો : લે. ચન્દ્રકાન્ત શાહ :
★ ગુજરાતના ૪ મૂક સેવકોનાં જીવનચરિત્રો ૧૧૬ ૦-૧૦
૧૬. પટલાઈના પેચ ભા. ૧લો : લે. ઈશ્વર પેટલીકર:
★ સામાજિક કુરૂઢિઓ પર વેધક દષ્ટિપાત ૧૫૨ ૦-૧૦
૧૭. પટલાઈના પેચ ભા. ૨જો : લે. ઈશ્વર પેટલીકર:
★ સામાજિક કુરૂઢિઓ પર વેધક દષ્ટિપાત ૧૭૬ ૦-૧૦
૧૮. ગીતહોરી અને બીજાં નાટકો : લે. સુરેશ ગાંધી:
★ તખ્તાલાયકીવાળાં પાંચ ગીત-નાટકોનો સંગ્રહ ૧૬૦ ૦-૧૦
- દરેક પુસ્તકનું પોસ્ટેજ એ આના જુદું સમજવું.
  - ઉપરનાં આધારે પુસ્તકો સાથે ખરીદનારને માત્ર રૂ. ૧૦)માં મળશે. જ્યાં પુસ્તકો ટપાલરસ્તે મંગાવનારે ટપાલખર્ચના રૂ. ૧-૮ વધુ મોકલવા.

યોજના ૨

આ શ્રેણી માટે બીજાં ૧૮ પુસ્તકોની નવી યોજના નક્કી થઈ છે. અને તેનું સંપાદન પણ શ્રી. મોહનલાલ મહેતા (સોપાન) કરી રહ્યા છે. આ નવી યોજનાના ૧લા તથા ૨જા પુસ્તકરૂપે શ્રી. રવિશંકર મહારાજનું નીચેનું પુસ્તક પ્રકટ થયું છે.

૧-૨ આમરચના-(સચિત્ર) રવિશંકર મહારાજ: ૨૮૦ ૧-૪ ૦-૪

બીજાં પુસ્તકો હવે પછી પ્રસિદ્ધ થશે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય } ડ. અમદાવાદ
} ને મુંબઈ-૨

સરતું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય તરફથી :

‘અખંડ આનંદ’

તંત્રી : સોપાન

- વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૬-૪-૦
- પરદેશ માટે રૂ. ૯) અથવા શિ. ૧૪)
- આ માસિક દ્વારા આહકોને કદ ૪૪” x ૧૦” નાં સુમારે ૧૬૦૦ પાનાનું વાર્ષિક પાત્રન અપાશે.
- વર્ષની અધવચ આહક ધનારને વર્ષની શરૂઆતથી આહક ગર્ભને પાછલા અંકે મોકલી અપાશે.

સામાન્ય નિયમો

- આ માસિકનો પહેલો અંક વિજ્યાદશમીએ પ્રસિદ્ધ થયો છે. અને તે પછી ઉત્તરેશ્વર-૧૬૪૭થી દર ગણિનાની પહેલી તારીખે માસિક નિયમિત પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- એક અડવાડિયામાં અંક ન મળે, તો આહકે પોતાનો આહક નંબર લખી ખબર આપવાથી તે અંક મોકલી આપવામાં આવશે. એ પહેલાં ટપાલખાતામાં પૂરી તપાસ કરી લેવા વિનંતિ છે.
- સરનામાનો ફેરફાર અમોને તુરત જણાવવો, કે નથી નવો અંક નવા સરનામે મોકલી શકાય.
- આહકોને પત્રવ્યવહાર કરતી વખતે પોતાનો આહક નંબર અવશ્ય જણાવવા વિનંતિ છે.
- આહકો પોતાનું લવાજમ સરતું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય, ભદ્ર, અમદાવાદ તથા કાલબાદેવી રોડ, હાથીબીલ્ડિંગ, ત્રીજા માળે, મુંબઈ-૨ માં બરી સકશે.
- લવાજમ તથા વ્યવસ્થા અંગેનો સર્વ પત્રવ્યવહાર અમદાવાદના સરનામે કરવો.
- માસિકના લેખો વગેરે સબંધી પત્રવ્યવહાર સંપાદક : ‘અખંડ આનંદ’, ગુલબહાર, મેટ્રો સીનેમા પાછળ, બેરેક રોડ, મુંબઈ-૧ એ હેઠાણે કરવો.

વ્યવસ્થાપક

‘અખંડ આનંદ’

સરતું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

‘સસ્તું સાહિત્ય અટક ઊંચામાં ઊંચું સાહિત્ય’

શ્રી શંકરાચાર્યના ગ્રંથો (યુગરત્નામા)

આ ઉપકરક ગ્રંથો મળી સાથે સગળ બાપાતર સંદિત

૧-સર્વવેદાંત-સિદ્ધાંત-સારસંગ્રહ : ૧-૪

૨-વિવેકચૂડામણિ : ૦-૧૨

૩-સ્તોત્રસંગ્રહ : ૪૧ યોગોત્તેના સંગ્રહ ૦-૧૦

૪-શતશ્લોકી : (અપરોક્કાનુમતિ, આત્મબોધ, ૦-૧૨
તત્ત્વોપદેશ, અસ્તાનુમતિ સાથે)

૫-મોહમુદ્દગર : (પ્રોતાનુમતિ, દશસ્તોત્રી વગર ૧-૦
પ્રીતિ દશ સ્તોત્રો સાથે)

તુકારામગાથા પ્રસિદ્ધ સંત તુકારામના ઉપદેશો,
જે વાચકને જ્ઞાન ને બક્ષિતસમાં
દળાદાર એ ગ્રંથોમાં તરબોળ સ્તરી દે છે.

પાન ૧૮૪૦ :: કિંમત ૧ ૦ ૦

આખ્યાનમાળા અનંતપ્રસાદ શ્રીવૈષ્ણવ જેવા
પ્રસિદ્ધ ભક્તરાજે તૈયાર કરેલાં
દળાદાર એ ગ્રંથોમાં ૪૩ આખ્યાનાનો સંગ્રહ.

પાન ૧૪૨૮ :: કિંમત ૧-૦ ૦

સ્વામી રામતીર્થ સૌએ વાંચવા જેવું બોધક ને
પ્રેરણાદાયી ચરિત્ર.

પાન ૬૬૨ :: કિંમત ૩ ૦ ૦

સ્વામી વિવેકાનંદ બાળપણથી સમાધિ પર્્યંત-
ના વિસ્તૃત જીવનપ્રસંગો
આલેખતું બોધદાયક ને
પ્રેરક ચરિત્ર.

પાન ૩૮૪ :: કિંમત ૩ ૦ ૦

ચૈતન્યમહાપ્રભુ (સચિત્ર) ગણ ગ્રંથોમાં બગવાન
ગોરાંગદેવનું વિસ્તૃત ચરિત્ર.

પાન ૧૫૯૬ :: કિંમત ૧-૮-૦

સસ્તું સાહિત્ય વર્વક કાર્યાલય-અમદાવાદ

